MA BELLE RELIGION 2

EDITIONS ERKAM

J'APPRENDS LES BASES DE LA FOI

MA BELLE RELIGION 2

Faruk SALMAN
Nazif YILMAZ
Dr. Recep ÖZDİREK

J'APPRENDS LES BASES DE LA FOI

Source De L'ouvrage:
Service du Centre de Conseil et de l'Education Objective
[Ufuk eğitim ve danışma hizmetleri. Ltd. sti-]
Gülfem Hatun Mh. Hüdayi Mahmud Sk.
No: 15 Kat: 4 Üsküdar / İstanbul / Turquie
Tel: +90 216 553 04 16

Auteurs:
Faruk SALMAN
Nazif YILMAZ
Dr. Recep ÖZDİREK

Creation Graphique:
Ali KAYA

Responsable de projet:
Ali KAYA

Dessinateurs:
İsmail ÖZEN

Mise en Jour Selon Les Principes Maliki:
Smain KHALDI
Abdullah ŞENYİĞİT

Comité D'informations:
Ali Can TATLI
Faruk KANGER
İsmail GÜNDAY

Traduit Par:
Yacouba Sawadogo
Relecture et Version Française:
Mohamed ROUSSEL

Editeur:
Musa BELFORT

Adresse: EDITIONS ERKAM
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi
Atatürk Bulvarı Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C
Başakşehir - Istanbul / Turquie
Tel: +90 212 671 07 00
Fax: +90 212 671 07 48

Reliure:
Erkam Matbaası

Graphics:
www.islamicpublishing.net

İstanbul 2013

Ufuk Kitaplar, œuvre de la Maison d'Édition ERKAM

بسم الله الرحمن الرحيم

PRÉFACE

Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a honorés avec l'islam, cette belle religion.

Que les prières et salutations soient pour notre noble Prophète (saws)[1], qui a enseigné aux humains la meilleure façon de vivre notre religion, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons

Mes chers enfants, le principe de notre religion est l'amour d'Allah. Allah le Tout-Puissant nous a doté d'un cœur pour L'aimer. Il nous demande d'avoir de l'amour pour notre religion, pour Notre Prophète (saws) et pour ceuxqu'il a aimés.

L'amour s'engage d'abord au niveau du cœur et se manifeste ensuite par nos comportements et actions. Le plus grand amour, l'amour d'Allah, se requiert avant tout dans le cœur et c'est à travers cet amour primordial qu'on acquiert la sagesse humaine et l'ouverture d'une manière sensible aux ordres et aux interdits d'Allah.

De même, à travers nos comportements et nos prières, nous augmentons notre amour intérieur et notre foi en Allah.

Chers enfants, la prospérité de la croyance, inaugurée avec Notre Prophète (saws) à son époque, a été poursuivie de génération en génération, chaque génération ayant pour tâche la transmission fidèle et respectueuse de l'islam à la suivante. De mains en mains, de langues en langues, de cœurs en cœurs, c'est ainsi que la saveur de l'Islam nous est parvenue de nos jours.

Nous savons que nous sommes tous des créatures d'Allah l'Omnipotent et que vous aimez bien Son Messager Mohammed al Mustafa (Le Bien Aimé) (saws)et par conséquent notre belle religion.

Vous êtes notre avenir, tout ce que nous possédons en termes de richesse et de valeur seront à votre disposition dans l'avenir. Dorénavant, vous vous engagerez à la poursuite de cet appel pour témoigner de l'islam comme Notre Prophète (saws) l'a si bien fait à son époque et nous a exhortés d'agir de même.

C'est dans le but de vous permettre d'accomplir cette mission fidèlement, à l'aide de sources pures et convaincantes que nous œuvrons présentement.

Tous les messages clés de l'Islam, du début jusqu'à nos jours, vous seront transmis. Nous remercions infiniment Allah, car cet ouvrage est le premier fruit de nos travaux.

Grâce à Allah le Tout-Puissant, au cours des travaux de recherche que nous avons menés, nous avons eu l'occasion de consulter des ouvrages islamiques de référence dans le but de pouvoir donner exactement les informations nécessaires. Pour ce faire, nous avons organisé le contenu selon les points suivants:

---

1 **Sal Allahou aleihi wa sallem qui signifie Bénédiction et Salut de Dieu soient sur Lui** : *Formule de révérence à prononcer à chaque fois que l'auguste nom du Prophète Mohammed (saws) est prononcé, écrit ou lu.* (Note du Rédacteur de la Version Française)

- Chaque sujet commence par une petite histoire afin de vous donner un goût de notre belle religion et aussi une aspiration pour la lecture.
- Les sujets commentés ont été traités d'après les sources du Noble Coran et également selon des hadiths de Notre Prophète (saws).
- Dans le but de rendre la compréhension des sujets encore plus facile, nous avons utilisé un système de questions / réponses.
- Comme vous aimez les dessins, dans certains sujets, nous avons tenté de faire suivre les commentaires par des dessins.
- Nous avons essayé également de vous faire vivre des doux souvenirs tirés de la vie du Prophète (saws) de ses fidèles Compagnons (raa)[2] et également de grands personnages de l'Islam.
- Les réponses que nous avons développées sont présentées dans des tableaux et des figures.
- Pour vous permettre de faire des invocations (douas) dans la langue du Prophète (saws), nous avons laissé une place pour cela.
- A chaque fin de sujet traité pour le contrôle de vos connaissances, un guide est mis à votre disposition.

Tout en comptant sur vos douas et votre soutien pour la réussite de cette publication et des prochaines, nous vous laissons avec la série "Ma belle religion" dont la première section s'intitule: "J'apprends mes actes d'adoration".

Que votre cœur soit rempli de la foi, votre vie de l'Islam, et votre âme de bienfaisance.

Que les anges (a.s.)[3] et de bons amis soient vos compagnons.

Que le Tout Puissant Allah vous aime et vous aide et vous ouvre le chemin du Paradis.

Confiez-vous en Allah le Tout-Puissant.

Dr. Recep ÖZDİREK / Faruk SALMAN / Nazif YILMAZ
Version française : Mohamed **ROUSSEL**

---

2 **Razi Allah Anhoum**. Cela signifie **qu'Allah soit satisfait d'eux.** Dans le cas d'un homme on dit Radhi Allah Anhou (satisfait de lui) et dans le cas d'une femme Radhi Allah Anha (Satisfait d'elle) et pour un groupe de femmes Radhi Allah Anhouma (Satisfait d'elles). Ces formules sont à prononcer lorsqu'on se réfère au nom béni d'un(e) ou plusieurs compagnons du Saint Prophète (saws). On doit le faire en l'écrivant ou le lisant. (Note du Rédacteur de la Version Française)

3 **Aleihi as Salem** qui signifie sur lui (ou eux) la paix. Cette formule est employés pour saluer les Prophètes ayant précédé Mohammed (saws) et les Anges.

TABLE DES MATIÈRES

LE CHEMIN QUI NOUS MÈNE VERS ALLAH:
LA RELIGION / 9

Récit: TAHIR ET MAHIR 10
L'homme et la religion 15
Nos intérêts dans la religion 18
Récit: LE SAVON INUTILISABLE 22
La religion de la verite : L'islam 24
Poème: MA RELIGION 26
Les caractéristiques de la religion musulmane 27
La vie religieuse de notre cher Prophète (saws) est l'exemple le plus magnifique 30
QUESTIONS 33

LE BONHEUR ICI-BAS ET LA CLEF DU PARADIS DANS L'AU- DELÀ:
LA FOI / 37

Récit: «JE PENSAIS CROIRE MAIS JE N'EN N'ETAIS PAS SUR» 38
La foi 40
Récit: C'EST AINSI QUE SA VIE A CHANGÉ 44
Les hommes du point de vue de la foi 47
Quelles precautions prendre pour notre foi ? 49
Récit: LA BONNE NOUVELLE DU PROPHÈTE (SAWS) 51
Comment affermir notre foi ? 52
Poème: LA PLUS JOYEUSE PAROLE 56
Récit: L'HOMME QUI QUESTIONNA LE PROPHETE (SAWS) 59
Ce que nous apporte la foi 62
La foi sincère du Prophète (saws) 65
Récit: L'ÉTRANGER AUX HABITS BLANCS 67
Les principes de la foi 68
Poème: A l'absente: j'ai tant besoin de toi 69
QUESTIONS 70

DIEU DE L'UNIVERS:

LA FOI EN Allah / 73

Récit: L'ENFANT QUI CROYAIT EN ALLAH 74
Chaque chef-d'œuvre montre un artiste 76
Poème: ALLAH 78
Récit: LA RÉPONSE D'ABÛ HANIFA 79
La parfaite organisation interne et externe du monde 80
Récit: UNE SEULE RÉPONSE AUX TROIS QUESTIONS 83
Faisons la connaissance des attributs d'Allah 85
Les attributs d'Allah 86
Récit: LA FILLE DE LA LAITIÈRE 88
Mon seigneur! Je Te connais et T'adore sans réserve 93
Récit: LA FOI DU JEUNE HOMME 95
Les plus beaux noms (Asma al-housna) appartiennent à allah 98
Ce que la foi en Allah nous apporte 101
L'amour d'allah 104
Le coeurde notre adoration: l'invocation (doua) 106
Récit: JE M'OCCUPE DU NETTOYAGE ET TOI DE L'ARROSAGE 108
Que nous faut-il pour être musulman ? 110
Récit: QUI TE SAUVERA DE MES MAINS? 111
Notre maître le Prophète (saws) aimait beaucoup allah 112
Poème: LA ILLAHA ILL ALLAH 115
QUESTIONS 116

SYMBOLE DE BONTÉ ET DE BEAUTÉ:

LA CROYANCE AUX ANGES / 119

Récit: LA VOIX DE L'ANGE 120
Les êtres visibles et invisibles 122
La croyance aux anges 123
Ce que la croyance aux anges nous apporte 127
Les anges font des invocations en faveur des Musulmans 131
Récit: LES ANGES, SATAN ET L'HOMME 133
Satan 136
Notre cher Prophète (saws) et les anges 139
Poème: PAIX SUR TOI MEILLEURE DES CREATURES D'ALLAH 143
QUESTIONS 144

LE CHEMIN QUI NOUS MÈNE VERS ALLAH

LA CROYANCE AUX LIVRES SACRÉS / 147

Récit : ENVOLE-TOI AVEC DES AILES IMAGINAIRES! 148
La révélation: Un besoin pour l'humanité 151
Les Livres Sacrés 152
La Thora 153
Le Psautier ou le Livre des Psaumes 153
L'Évangile 154
Le Saint Coran 154
Ce que les Livres sacrés nous apportent 155
Le Saint Coran : Notre livre Saint 158
L'organisation interne du Coran 158
Le début de la révélation du Coran 159
La rédaction et la mémorisation du Coran 161
La compilation du Coran en forme de livre 161
La reproduction du Coran 162
Les vertus de la lecture du Coran 163
Les sujets contenus dans le Coran 164
Notre Prophète (saws) et le Coran 168
QUESTIONS 171

DES HOMMES EXEMPLAIRES:

LA CROYANCE AUX PROPHETES / 175

Récit : LES PROPHÈTES (LES ENVOYÉS D'ALLAH) 176
Notre guide de voyage 181
Les prophètes et leurs attributs 182
Le message commun des prophètes 184
La foi dans les prophètes et leurs apports 185
Il y a pour nous dans la vie des prophètes un merveilleux exemple 188
Le Prophète Adam (a.s.) 188
Le Prophète Noé (a.s.) 189
Le Prophète Ibrahim (a.s.) 190
Le Prophète Youssouf (Joseph) (a.s.) 191
Le Prophète Moussa (Moïse) (a.s.) 192
Le Prophète Issa (Jésus) (a.s.) 194
Le Prophète Mohammed (saws) 195
Notre Prophète (saws) et les prophètes (a.s.) antérieurs 198
QUESTIONS 201

LA VERITABLE VIE:

LA CROYANCE DANS L'AU-DELÀ / 205

Récit : LA VIE ÉTERNELLE 206
Le plus grand bienfait qu'Allah nous offre : la vie dans ce monde (dunya) 210
La vie dans ce monde est un voyage 210
La beauté de ce monde est temporaire 210
Le monde est un examen 211
Ce monde est le champ de labour de l'au-delà 211
Récit : LE TISSU VERT 212
L'instant délicieux de la séparation d'avec le monde : La mort 214
La porte qui s'ouvre vers l'au-delà : La tombe 216
Sommes-nous prêts pour l'au-delà ? 217
Récit : LE CAUCHEMAR 218
Notre véritable et éternelle vie : l'au-delà 220
La fin du monde 220
La Résurrection 221
La résurrection au printemps 222
Le Jugement 223
Récit : L'HOMME QUI NIAIT Allah ET LE JOUR DE LA RÉSURRECTION 224
La réception du registre des actes 226
Le compte et l'interrogatoire 227
La Balance 228
Le pont Sirat 229
Le paradis 229
L'enfer 230
La bénédiction d'allah et sa miséricordesont infinies 230
Récit : LA GÊNE DU PETIT IBRAHIM 234
Ce que nous apporte la croyance dans le jour de la résurrection 236
L'équilibre du monde et de l'au-delà durant la vie du prophète (saws) 240
QUESTIONS 247

LE PROGRAMME DIVIN:

LE DESTIN ET LE DÉCRET DIVIN / 251

Récit : VOILÀ JE TE L'ÉCRIS ICI 252
Le destin et le decret divin 256
Récit : LE DESTIN D'EMRE 258
Le destin et la connaissance d'Allah 261
La liberté de choix de l'homme : La volonté 261
Récit : JE FUIS DU DESTIN D'ALLAH VERS LE DESTIN D'ALLAH 263
Activité, subsistance et soumission 264
L'arbuste qui a donne deux fois des fruits en un an 265
Récit : LE LION ET LE RENARD 269
La maladie et la mort 271
Poème : AU CRÉATEUR ET LÉGISLATEUR DE L'UNIVERS 273
Ce que nous apporte la foi dans le destin 274
Notre Prophète (saws) voyait du bien dans tout ce qui venait d'Allah 277
QUESTIONS 281

LE CHEMIN QUI NOUS MÈNE VERS ALLAH

LA RELIGION

- *Présentation de la religion*
- *Nos intérêts dans la religion*
- *Les spécificités de la religion islamique*
- *Le modèle de comportement religieux du prophète (saws)*

TAHIR ET MAHIR

Deux frères Tahir et Mahir vivaient dans une belle ville au pied d'un volcan. Selon ce que les savants avaient communiqués le volcan allait bientôt se mettre en éruption, toutes les beautés de la ville allaient être détruites et Un désert allait prendre la place de la ville.

Tahir était convaincu qu'il existait une autre ville dont les beautés ne seraient pas atteintes. Mahir quant à lui ne voulait pas vivre dans un endroit transformé en désert. De ce fait les deux frères décidèrent de quitter la ville.

Un matin ils se mirent en chemin de bonne heure. En route, la voie se divisa en deux parties.

Au point de séparation de la route, ils rencontrèrent un sage et lui demandèrent quel était le bon chemin.

Le sage leur répondit : « La voie de droite mène à une ville superbe. Mais elle est pleine de panneaux indicateurs et de règles. Si vous choisissez de passer par la voie droite, vous devrez obéir aux ordres qui vous y seront donnés et vous éloigner de ce qu'on vous interdira. Vous devrez garder la voie propre et bien vous comporter avec toutes les personnes et âmes vivantes que vous croiserez en route. Vous ne devrez vous alimenter qu'avec des choses qu'on vous aura autorisées et surtout n'oubliez pas que cette voie et tout ce qui s'y trouve a un propriétaire qui a ses propres règles qu'on vous enseignera. Si vous respectez parfaitement les panneaux indicateurs et les règles vous surmonterez tous les obstacles et difficultés qui se trouveront sur votre chemin et vous atteindrez une ville aux merveilles si belles que vous n'aurez pas pu les imaginer en rêve.La voie de gauche ne comporte aucune loi ni règle. Vous pouvez y agir comme vous le voulez et vous comporter en personne libre. Mais vous y trouverez des passages dangereux. Des bandits et des bêtes féroces peuvent à tout moment croiser votre chemin et vous occasionner des pertes en biens ou corporelles.»

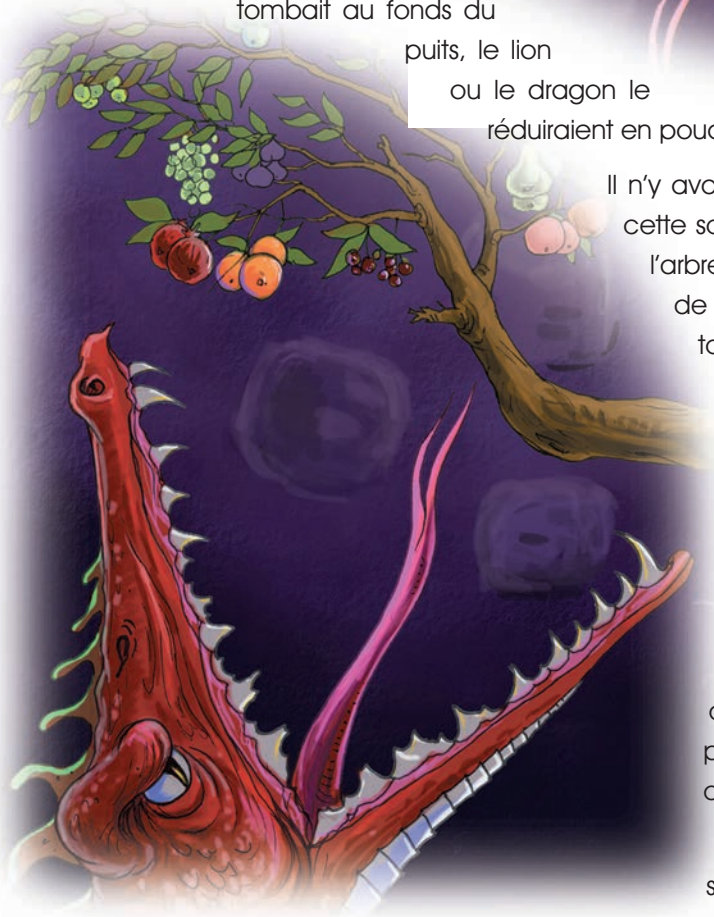
Après avoir écouté le sage, Tahir et Mahir réfléchirent un petit moment et Tahir décida de prendre la voie de droite. Ainsi il mettrait en sécurité ses biens et sa personne et prendrait le chemin de la sauvegarde qu'il avait appris. En accomplissant un voyage sur, il parviendrait sain et sauf à destination.

Si Mahir avait fait le même choix, il aurait évité les troubles, mais il se demandait pourquoi ces règles viendraient le déranger alors qu'il partait pour un voyage pendant lequel il pourrait faire en toute liberté ce qu'il désirait? Pour lui le véritable bonheur consistait à se comporter pendant le voyage comme il le voulait. S'il rencontrait des brigands ou des situations dangereuses, il s'en sortirait en s'échappant. Pour cette raison il persista à prendre la route de gauche. Tahir lui expliqua qu'il faisait une erreur et que la fin du trajet risquait d'être mauvaise pour lui. Il lui dit que les règles de la voie droite étaient simplement faites pour accomplir un voyage tranquille et sauf. Quelles qu'aient pu être les explications de son frère concernant le secret du bonheur et de la paisibilité que procurait le chemin rangé et organisé, Mahir n'écouta rien. Ils prirent congé l'un de l'autre et se séparèrent.

Mahir avec sérénité commença sa voie libre. Là-bas, pas besoin de s'adapter à une quelconque règle. Il aimait agir en toute liberté et ainsi, effaçant les ruisseaux et les collines continua avec aisance son chemin. Il mangeait et buvait tout ce qu'il trouvait sans se soucier du mal que lui et son entourage pouvait risquer. Sur son chemin il se trouva dans une grande et large steppe quand soudain il entendit un bruit. Et alors que vit-il ? Sortant des chênes, un lion courait directement vers lui. En se demandant où il pouvait passer, Mahir commença à s'échapper. Si le lion continuait à cette vitesse, il l'attraperait et le mettrait en morceaux. Un peu plus loin il vit un puits d'une grandeur qu'il n'avait jamais vue.Avant que le lion ne l'atteigne, il atteignit le puits et s'y jetât. Le puits était si grand que des arbres avaient poussé sur les côtés. Mahir en tombant s'accrocha à l'un d'eux. Heureux de s'être protégé du lion, il ferma les yeux pendant quelques instants et prit une bouffée d'air rafraîchissante. Mais son plaisir ne dura qu'un moment car en regardant en bas il découvrit un dragon, puis en regardant en haut, il vit que le lion avait atteint le puits et que la racine de l'arbre auquel il était accroché était

grignotée par deux souris, une blanche et l'autre noire. L'arbre était intéressant car il comportait toutes sortes de fruits. L'appétit de Mahir en fut décuplé.

En bas le dragon, en haut le lion et la racine de l'arbre qui était rongée en permanence ! Oubliant ce tableau terrible, Mahir agit comme pendant le voyage. En se bouchant les oreilles pour ne pas écouter le bruit de son cœur et de son esprit, il remit en avant ses désirs. En pensant qu'il allait ainsi trouver la paisibilité et le bonheur, il mangea tous les fruits sans s'inquiéter de savoir s'ils pouvaient lui être nocifs ou non et oublia la situation préoccupante qu'il vivait, alors qu'il était entouré de toutes parts par le danger.S'il sortait ou tombait au fonds du puits, le lion ou le dragon le réduiraient en poudre.



Il n'y avait pas de solution pour se sauver de cette souffrance car les souris qui étaient sur l'arbre sur lequel il s'était réfugié allaient finir de ronger la racine de l'arbre et il allait tomber.

Alors, que faire?

Comment se sauver de cette situation alarmante dans laquelle il se trouvait sans s'être assuré de ce qui est consommable ou de ce qui ne l'est pas, de ce qui est licite ou illicite ?

Est-ce que manger tout ce qui nous tombe dans la main nous permet réellement de bénéficier d'une quelconque joie?

Mahir, qui avait suivi chacune de ses impulsions, ignoré les lois et codes

et méprisé les prescriptions des règles du législateur, pourra-t-il sortir sain et sauf de cette terrible situation?

Si vous acceptez laissons Mahir seul et revenons à son frère.

Qu'avait donc fait Tahir ? Est-ce qu'il avait pu arriver au bout du chemin sain et sauf ?

Tahir qui croyait que le fait d'aller en suivant les lois et codes annoncés était plus sur avait choisi de ce fait la voie droite. Il pensait que la liberté limitée n'apporte rien, et que ceux qui vivent sans respecter les lois et règles se créent ainsi qu'à leur entourage des dommages.

Tahir, ayant fait le plus beau choix, a accompli toutes les fonctions qui lui ont été soumises. À chaque fois, il se conforma aux panneaux de signalisation après les avoir lus attentivement et de ce fait, il parvint à reconnaître les voies dangereuses et s'en sauva.

En fin de compte, similairement à son frère Tahir, parvint à un grand buisson. De loin, il remarqua un lion qui courait tout droit vers lui, mais il n'eut pas peur comme son frère. Il savait que le buisson avait un propriétaire qui contrôlait ce lion. Pour en être sauvé il demanderait de l'aide à son propriétaire. Avant toute chose, il devait prendre des précautions. Il se mit alors à courir pour se jeter dans l'un des grands puits entourés d'arbres. Lorsqu'il tomba, il fut également accroché par un arbre. Semblablement à ce qui s'était passé avec son frère lorsqu'il s'était jeté dans le puit, il vit en bas trois souris, deux de couleur noire et l'une de couleur blanche, en train de ronger la racine de l'arbre qui le maintenait. En bas et en haut du puits se trouvaient respectivement un dragon et le lion. L'arbre était lui aussi muni de milliers de fruits variés, mais Tahir savait déjà comment agir devant de telles situations qui sont des épreuves pour tous ceux qui veulent rejoindre la magnifique ville que le sage avait évoquée.

Tahir avait bien compris que les buissons, le lion et le dragon avaient un propriétaire qui leur donne des ordres pour tout. Il devait donc être prudent et faire comme auparavant. Il savait que ces fruits dans le puits n'étaient que des spécimens de ce qui était dans la magnifique ville vers laquelle il parviendrait, et qu'une partie d'entre eux ne sont que des somnifères et qu'il lui était interdit de manger car ils risquaient de l'endormir et ainsi courir le danger de tomber de l'arbre. Tahir devait ne devait donc pas manger tous les fruits mais seulement ceux qui lui étaient autorisés pour gagner de la force car les panneaux tout au long du chemin indiquaient que l'arbre qui était dans le puits était connecté avec un tunnel. Et pour trouver ce tunnel il lui fallait avoir de l'énergie.

Tahir n'avait qu'une seule chose à faire, se sauver du puits en cherchant à trouver le tunnel et implorer le propriétaire de tout ce qui existe.C'est ainsi qu'il se mit à implorer l'aide du Propriétaire de toute chose: «Ô Maître de ces lieux ! J'ai obéi à tes ordres. J'ai œuvré pour prendre le droit chemin. Je me suis éloigné de tout ce que tu as interdit. Je n'ai fait de mal à personne. J'ai besoin de ton aide. J'ai confiance en toi et je me place sous ta protection.»

L'espoir donné par cette supplication donna à Tahir un sentiment de puissance. A la fin de ses efforts et supplications, Tahir trouva le tunnel et atteint la porte du tunnel sous le regard du dragon. La porte s'ouvra. Maintenant en face de lui il y avait un jardin d'une beauté éblouissante. Cette ville en comparaison avec la précédente était aussi belle. Ainsi Tahir en patientant et respectant les lois a reçu sa récompense du créateur et maître de toute chose et gagné la paix et le bonheur éternel dans la ville qu'il a atteinte.

Qu'expriment les symboles dans ce récit ?

Dans ce récit, l'aventure de l'homme dans le monde a été décrite à l'aide de quelques symboles que nous allons vous expliquer maintenant:

Tahir: Très rationnel, qui a placé sa confiance en Allah et qui s'est conformé à Ses règles. Très pieux et sain d'esprit, il représente les musulmans.

Mahir: Insouciant, qui s'est laissé dominer par ses sentiments, refusant de se soumettre aux règles d'Allah; il représente les gens de mauvaise vie.

La voie de droite: C'est le chemin de l'islam et de la foi. Elle représente les règles fixées par Allah et nous appelle à nous conformer au Coran et à Allah notre Créateur; c'est le mode de vie apprécié en islam.

La voie de gauche: C'est une voie réprimandée. C'est la voie de la révolte et de l'ingratitude de Satan. Un mode de vie non conforme à notre belle religion, l'islam, et qui, par conséquent, conduit à la méconnaissance d'Allah.

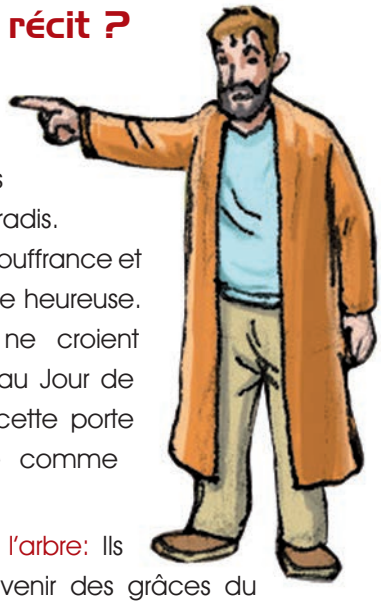
Le grand buisson: Le monde dans lequel nous vivons.

L'arbre: La vie de toute personne, la réalité de notre vie quotidienne.

Les souris noires et blanches: Elles représentent respectivement la nuit et le jour ainsi que tout ce qui contribue de manière insensible à la fin de la vie de l'homme.

Le lion: Le terme de la vie de l'homme prédéterminé par Allah. C'est la réalité de la mort qui sépare l'homme des sentiments et de l'amour du monde.

Dragon /porte: Le dragon représente la tombe. La tombe est la porte ouvrant sur la vie de l'au-delà. C'est une porte réservée pour l'entrée au paradis des fidèles musulmans qui se sont conformés au Coran; Elle s'ouvre sur les jardins du paradis. C'est la fin de la souffrance et le début d'une vie heureuse. Pour ceux qui ne croient pas en Allah et au Jour de la Résurrection, cette porte leur sera étroite comme une prison.



Les fruits de l'arbre: Ils évoquent le souvenir des grâces du monde d'ici-bas. Chaque variété représente un exemple de cette diversité de grâces perceptibles dans l'au-delà. Ceux qui se trompent et qui se contentent des grâces de ce monde se font vraiment du mal, car ils se privent des plus bénies, celles qui nous seront accordées par Allah Ta'ala. Si nous profitons de ces grâces du monde pour servir sur le chemin d'Allah, une infinité de grâces nous sera accordée par Allah dans le paradis.

Un seul arbre a plusieurs variétés de fruits: Cela exprime la grandeur et la puissance d'Allah Ta'ala ainsi que les milliers de grâces d'une seule terre à la disposition des hommes.

- *Celui qui se comporte comme Mahir, qui se laisse dominer par ses instincts sans respecter les règles de notre belle religion, se met ainsi hors de ses principes et perdra son paradis. Il sera par conséquent conduit en enfer.*
- *Celui se comporte comme Tahir et vit notre belle religion intimement, dans toutes ses mesures, bénéficiera d'une fin meilleure et sera accueilli joyeusement au paradis.*

L'HOMME ET LA RELIGION

L'humain est composé d'un corps et d'un esprit. Le corps est notre constitution matérielle et l'esprit, le moral qui nous oriente. L'esprit de l'homme a une capacité particulière qui le différencie des autres êtres.

Notre esprit est invisible, impalpable et inodore. La relation entre le corps et l'esprit peut être comparée à celle de l'ampoule avec l'électricité. Nous ne pouvons pas voir l'électricité, mais quand l'ampoule est éclairée, nous percevons son existence. Tout comme l'ampoule ne peut pas éclairer sans électricité le corps de l'homme ne peut pas vivre sans l'esprit.

L'esprit a comme le corps des besoins vitaux. Notre corps ressent la faim, la soif et le froid et a donc besoin de se nourrir, se rafraîchir et se chauffer. Notre esprit, qui exprime les joies, peines, plaisirs et douleurs, a besoin alors de joie et d'affection.

Le corps et l'esprit sont aussi différents par leur structure que par leurs provisions. Les substances de notre corps sont faites à base de terre, tandis que notre esprit, spéculatif, est une existence qui a besoin de provisions morales. Les besoins du corps sont satisfaits par les provisions matérielles venant de la terre. Ceux de l'esprit sont satisfaits par des stimulations morales telles que la foi en Allah, l'adoration, les douas (invocations), les actes de bienfaisance, la charité et la tendresse. C'est de cette seule manière que nous pouvons parvenir à la joie et satisfaire notre esprit.

L'esprit et le corps sont des dépôts confiés par Allah.

Aussi, tout comme Il nous demande de faire attention à l'hygiéne de notre corps, il nous

Notre corps est comme une voiture et l'esprit est comme son chauffeur. Est-ce que nous pouvons prétendre avoir rassasié le chauffeur en mettant du carburant dans la voiture ? Bien sûr que non.

Nous savons bien qu''en plus du carburant pour la voiture il faut également nourrir le chauffeur.

En conclusion est- ce qu'il n'est pas étonnant de penser nourrir l'esprit de quelqu'un en lui donnant à manger et à boire ?

confie la mission de nourrir l'esprit avec ce qui est bon et lui interdire tout ce qui est mauvais, ce qui n'est possible qu'avec la religion.

Le créateur de toute chose: ALLAH

Allah le Tout Haut a créé l'univers dans lequel nous vivons avec un ordre très équilibré. Les cieux et la terre ont été structurés en un univers merveilleux, orné de montagne, d'océans, de fleuves, de forêts, de vallées et de plaines. Dans l'univers, le Tout Haut Allah installa un ordre et un équilibre qui surpassent la perception de la raison humaine. Cet équilibre magnifique fonctionne sans dérèglement depuis des milliards d'années, rythmé pourtant par la nuit et le jour.

Tous les êtres de l'univers sont en perpétuel mouvement, en fonction des lois prescrites par Allah et en accomplissant de manière incomplète les tâches qui leur sont attribuées. Les semences sur terre et les germes croissent au fur et à mesure et contribuent à la satisfaction des besoins humains. Les animaux, dans la même perspective, naissent, grandissent et parviennent également à leur équilibre existentiel. Bref, l'univers fonctionne dans une stabilité irréprochable.

L'univers a été ainsi créé pour profiter à la descendance humaine et c'est à cet effet qu'Allah l'a orné de tout ce magnifique environnement.

Alors pourquoi a-t-Il créé l'humain à qui Il a donné ces grâces en abondance qu'on ne peut compter ? Quelle mission a-t-il dans ce monde ?

La plus grande grâce reçue pour atteindre le Créateur et la voie juste : L'INTELLIGENCE

L'être humain est différent des autres êtres car il a été créé intelligent. De ce fait, il a reçu la liberté de choisir la foi et de se comporter en croyant. L'humain en utilisant sa raison peut choisir le juste et bon et s'éloigner de ce qui est mauvais et laid. C'est pour cela qu'il est tenu responsable de son comportement.

Allah le Tout Haut a dit:

«Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne.»

(Noble Coran, sourate Al-Baqara, 2 verset 164)

Allah Ta'àlà dit:

«S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable?

En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. [C'est pourquoi] Nous l'avons fait entendant et voyant.

Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat-»

(Coran, sourate l'Homme, 76 verset 1-3)

Les guides qui annoncent l'existence et l'unicité d'Allah: LES PROPHETES

Notre Seigneur Tout-Puissant en plus de la raison qu'Il a donné aux humains leur a envoyé des prophètes qui les ont guidés pour trouver la bonne voie.

Le premier homme Adam (a.s.) a été en même temps le premier prophète.

Ceux qui ont utilisé leur intelligence et accepté les guides ont cru dans l'existence d'Allah et Son unicité.

Quant à ceux qui de tous temps n'ont pas bien utilisé leur raison et perfection n'ont pas accepté les guides qu'étaient les prophètes. Ils ont adoré les biens terrestres, les idoles au lieu d'Allah et se sont détournés du droit chemin.

Le chemin qui nous conduira au bonheur ici-bas et dans l'au-delà: LA RELIGION

Le Très-Haut a créé l'univers et l'a mis au service des humains. Il a créé l'homme différent des autres créatures en lui donnant la capacité de choix en matière de comportement et de croyance. C'est ainsi que l'homme a été créé de manière à pouvoir réagir lorsqu'il est confronté au bien et au mal.

Notre Seigneur,Possesseur de la Miséricorde infinie qui a embelli l'humain avec des grâces infinies ne l'a pas laissé sans aide pour exercer sa liberté de choix. Il lui donne les bienfaits de la raison, envoie des prophètes qui transmettent les règles et recommandations pour se diriger vers le bien et se détourner du mal afin de trouver le bonheur.Le bonheur de l'homme se trouve caché dans ces règles et ces conseils saints. S'il parvient à les recevoir et les appliquer intimement, il assurera l'équilibre de sa vie et sera incontestablement récompensé dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà.

La religion est donc l'ensemble des règles et conseils qu'Allah a constitués pour assurer le bonheur de l'homme.

Allah Ta'àlà dit:

«En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage.»

(Coran, sourate an-Nisa, 4 verset 165)

Allah Ta'àlà dit:

«Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Dieu], telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création de Dieu -. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas.»

(Coran, sourate Ar-Rum, 30 verset 30)

NOS INTÉRÊTS DANS LA RELIGION

LA RELIGION

- Nous protège de l'errance et de la paresse.
- Répond à nos questions au Créateur sur la mort et la vie après la mort.
- Nous indique comment servir notre Créateur.
- Régule les relations entre les êtres humains et les autres créatures.
- Assure notre bonne conduite.
- Montre la voie qui nous conduira au bonheur ici-bas et dans l'au-delà.

Tout comme notre Seigneur n'a rien créé en vain, Il ne nous a pas laissé dans l'errance. Pour nous apprendre comment nous devons nous comporter, Il nous a envoyé Sa religion. Selon les enseignements de notre religion, nous n'avons été créés que pour Le connaître et L'adorer. En nous conformant à ce dessein, notre vie prend un sens.

Ainsi, vivre en se concentrant sur Ses recommandations, nous protège des errances et de l'oisiveté.

La religion aide à compléter le vide spirituel qui est au fond de notre cœur.

Allah le Tout Haut dit:

«Mais Nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis.»

(Coran, sourate Ad-Dariyat, 51 verset 36)

- Qui suis-je ?
- Pourquoi suis-je venu au monde ?
- Que deviendrai-je après ma mort ?

Nous nous posons tous ces questions et des questions semblables. Nous voulons utiliser notre intelligence pour comprendre la création de l'univers. Mais en fait, comme toutes les autres créatures, notre capacité intellectuelle est limitée et ne suffit pas à trouver des réponses à ces questions. Les bonnes réponses à ces questions ne sont connues que du Seul Créateur de toute chose Allah.

De ce fait en guise de réponse à nos questions sur la mort la vie après la mort, Allah nous a envoyé la religion.

Allah Ta'àlà dit:

«Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur.»

(Coran, sourate Al-Mulk, 67 verset 2)

Nous avons les moyens avec notre intelligence de l'existence et l'unicité d'Allah. Si nous réfléchissons sur les innombrables bienfaits qui nous sont donnés, nous ne pourrons que conclure qu'il nous revient de remercier Celui qui nous les a procurés, mais nous ne savons pas comment remercier de la meilleure façon notre Seigneur. En fait notre Tout Puissant Seigneur nous enseigne grâce à la religion la façon d'agir.

Parce qu'Il sait mieux que quiconque comment Lui montrer, par des actes d'adoration, notre amour, notre respect et notre engagement. Il sait aussi quand et comment nous devons les accomplir. Il nous apprend tout cela avec la religion qu'Il nous a envoyé.

Allah Ta'àlà dit:

«Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture.»

(Coran, sourate Al-Bayyina, 98 verset 5)

Nous partageons le monde dans lequel nous vivons avec d'autres personnes et êtres. Par conséquent notre comportement montre si nous sommes conscients ou pas de l'existence d'autres humains et créatures vivantes.

Il nous faut adapter notre comportement de telle sorte qu'il soit bénéfique aux humains et à l'environnement.

La religion nous montre, par la distinction entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la meilleure façon de vivre.

Allah Ta'àlà dit:

«Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.»

(Coran, sourate An-Nahl, 16 verset 90)

Elle nous enseigne d'être souriant, juste, de bien nous comporter avec les animaux, protéger les plantes et la nature, en résumé bien nous comporter avec tout ce qui existe sur terre. Elle régule ainsi les relations entre les humains et ce qui existe dans l'univers.

La religion, à chaque instant, nous rappelle que nous nous trouvons sous le contrôle d'Allah. En provenance d'Allah, sans qu'on le voie, la religion nous introduit dans le coeur la croyance au Jour du Jugement dernier et des comptes après la mort. Ce contrôle spirituel ceint notre monde intérieur et nous empêche toute malfaisance et, par conséquent, assure notre bonne conduite.

Allah Ta'àlà dit:

«Ô mon enfant, accomplis la Salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise !»

(Coran, sourate Luqman, 31 verset 16)

Qu'ils soient riches ou pauvres, les humains ressentent sur terre un sentiment de vide et de malaise. Certains pour combler le vide s'adonnent à des actes nocifs et défendus tels que la consommation de boisson ou autres drogues. Ils pensent trouver le bonheur avec les jeux et distractions. Ils ignorent les rapports des humains avec Allah et oublient la réalité de la mort et de l'au-delà. Mais lorsque l'homme se rappelle de l'importance de la mort, tous les faux bonheurs qui se sont créés dans son esprit disparaissent. C'est pour cela qu'il est important pour lui de trouver le chemin du bonheur.

Voila c'est la religion qui est le plus parfait intermédiaire pour montrer ce chemin. La religion instaure un lien entre les humains et rappelle qu'après la mort commence une autre vie, place dans nos cœurs l'amour d'Allah et enseigne à tout l'univers de regarder à travers cette fenêtre de l'amour. Elle nous montre le chemin à prendre pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà.

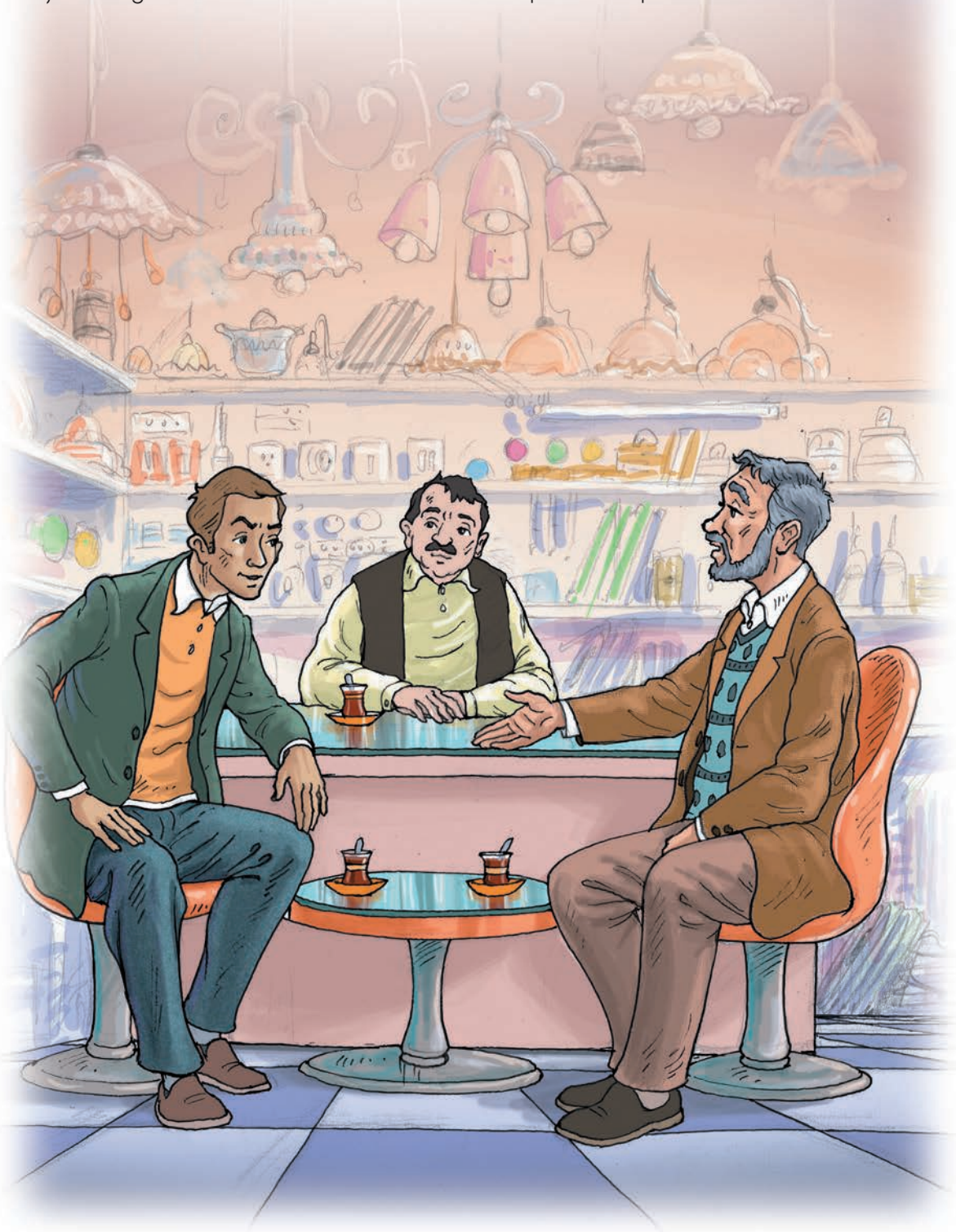
Allah Ta'àlà dit:

«Et il est des gens qui disent: "Seigneur ! Accorde-nous une belle part ici-bas, et une belle part aussi dans l'au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu !»

(Coran, sourate Al-Baqara, 2 verset 201)

LE SAVON INUTILISABLE

L'Imam Hasan Hodja qui avait gagné le respect de tous, petits et grands, après avoir accompli la prière de la Asr (prière de l'après-midi) se dirigeait vers l'immeuble du mufti (autorité religieuse) qui était situé à l'entrée du marché.La municipalité avait décidé de recouvrir les bordures des rues du bazar avec des pierres. L'asphalte avait été retiré du centre



du marché et les lieux étaient transformés en aire de construction.

Tandis que le commerçant se réjouissait du fait que quelques jours plus tard l'endroit serait joli, une pluie battante transforma l'endroit en terrain de boue. Il en fut très désolé mais que pouvait-il faire ?

Hasan Hodja en marchant sur le marbre passa devant les magasins puis dut descendre dans la boue pour continuer son chemin. Il marcha avec précaution pour ne pas endommager ses habits tout en saluant les commerçants et prenant de leurs nouvelles.

Lorsqu'il arriva devant le magasin de Necip Usta l'électricien, celui-ci l'invita:

— Venez boire le thé Hodja ! Aujourd'hui vous nous avez fait un beau sermon pendant la prière du vendredi. Les hommes ne peuvent être sauvés qu'en tenant fort la religion. J'ai une ou deux questions à vous poser. Si vous n'êtes pas pressés venez je vous en prie.

— J'ai un travail à faire chez le Mufti, mais cela n'est pas trop urgent. Allez discutons un peu en buvant un thé.

— Le savonnier Kazim Efendi, voisin de l'électricien Necip priait très rarement à la mosquée. Lorsque la voix de l'Imam se fit entendre, l'électricité revint dans le magasin.

Alors que Monsieur Necip commandait les thés, le marchand de savon Kazim efendi dit : « Dites Hodja ! vous dites que la religion apporte le bonheur et la sérénité. Mais en dépit de cela, le monde quand on l'observe est rempli de mauvaises personnes.

— Hasan Hodja répondit : «Tu as soulevé un sujet lourd et profond mon petit. »

— Le marchand de savon le regarda du coin de l'œil.

— Le Hodja, d'une façon sure se tourna vers le marchand de savon en lui montrant un homme qui se déplaçait avec des habits salis par la boue et lui dit : «Le monde connait depuis des années le savon. Tout le monde sait que le savon nettoie les saletés et les impuretés. Mais dans le monde il y a beaucoup de gens qui sont sales, n'est-ce pas ? »

— Le marchand de savon reconnut : « Oui mais, lorsqu'ils utilisent le savon ils y trouvent du bien. Pour celui qui par plaisir se roule dans la boue, en quoi le savon peut-il lui être utile?»

— Hassan Hodja saisit la balle au bond. Le moment était venu de répondre : « Tu as raison. Quelle utilité peuvent avoir le savon et le savonnier pour celui qui par plaisir se roule dans la boue ? Vois-tu mon petit, c'est pareil en ce qui concerne la religion. Si tu vis en la mettant en pratique, cela ne t'apporte que du bien. Mais si tu vis dans les interdits, les péchés et la persécution que peux t'apporter la religion ? »

LA RELIGION DE LA VERITE : L'ISLAM

La religion envoyée par Allah qui enseigne de ne croire et n'adorer que Lui est appelée **la Religion de Vérité**.

Allah est la seule autorité qui peut créer une religion.

Toutes les étoiles dans le ciel, ces différentes variétés d'espèces qui vivent dans les océans sont des créatures d'Allah le Tout-puissant. Les scientifiques font chaque jour de nouvelles découvertes sur les créatures qui existent dans l'univers. Nous savons tous que celui qui connait le mieux l'ordinateur, c'est l'ingénieur qui l'a conçu. En ce qui nous concerne, c'est pareil, Celui qui nous connaît le mieux, c'est Allah qui nous a créés à partir du néant. C'est Lui qui connaît les besoins de notre corps et de notre esprit. Pour cette raison, Lui seul Allah le Tout Haut peut ordonner des règles qui peuvent nous permettre de bénéficier du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. En dehors de Lui, personne n'a le pouvoir de créer, changer ou annuler les principes fondamentaux d'une religion.

L'ISLAM : nom commun de la religion de vérité apportée par tous les prophètes.

Les prophètes sont ceux qui vivent conformément à la religion et qui la transmettent aux gens en leur communiquant les messages qu'ils reçoivent d'Allah. Le premier homme, Adam (a.s.), est également reconnu comme le premier prophète, et le monothéisme (croyance à l'unicité d'Allah «Tawhid») lui a été révélé comme religion.

Le nom commun de la religion qu'Allah a envoyée aux gens par révélation est l'islam; cela nous est exprimé dans la sourate Al-Imran verset 19: **«Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont pas disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte!»**

Tout au long de l'histoire, les gens ont continuellement eu des comportements autres de ceux qu'Allah a préconisés. Cela contribua à une dégénérescence de la pureté et de l'originalité enseignée par la religion de vérité.

Allah le Tout-Puissant a alors envoyé de nouveaux prophètes pour annuler les croyances erronnées déformant la religion. Tous avaient cette mission commune de transmettre le message d'Allah faisant concevoir à tous les fidèles l'existence et l'unicité d'Allah, et les appelant à ne servir qu'Allah en tant que serviteur (esclave). La notion du Jugement Dernier après la mort a été aussi transmise. Les enseignements faits par les prophètes précédents sur les bases de la croyance de vérité, telles que la justice, la sincérité et la charité, n'ont subi aucun changement.

Adam (a.s.), qui a été envoyé par Allah Ta'ala pour être le premier prophète de l'humanité, lors de son apparition, a accompli sa mission de propager le message d'Allah qui appelait l'humanité à croire dans Son unicité et de ne pas adorer d'autre dieu en dehors d'Allah. C'est au cours de cette noble mission qu'il est parvenu à leur apprendre l'Islam.

Mohammed (saws), notre cher Prophète, a été reconnu comme le dernier prophète annoncé. Après lui, il n'y en aura pas d'autre et il n'y aura pas d'autre livre qui viendra après le noble Coran.

Notre Prophète (saws) a dit:

«La position des autres prophètes comparée à la mienne peut être résumée comme suit:

Un d'eux a fait une très belle maison. La maison est terminée, mais dans un angle il manque une brique qui laisse un vide. Ensuite il en est qui visitent le bâtiment et sont émerveillés puis voyant le vide dans l'angle laissé par la brique manquante ils disent :

"si seulement la brique était posée à sa place, il n'y aurait pas de vide." Voilà, je suis la brique qui manque, je suis venu et suis le dernier des prophètes."

(Menakib, 18)

Les religions n'ordonnant pas la croyance dans l'unicité d'Allah sont illégitimes

- Les religions qui n'ont pas été révélées par Allah sont appelées religions illégitimes.
- Cependant parmi ces religions dites illégitimes se trouvent des religions envoyées par Allah et qui ont été plus tard altérées par les hommes. Ce sont généralement des religions qui ont été mêlées avec des croyances qui n'ont pas de rapport avecla religion originelle et qui ont subi des modifications de leur base de croyance et d'adoration. Ainsi donc, ces types de religions sont appelés religions altérées. Le judaïsme et le christianisme sont des religions altérées depuis leurs origines.

Allah Ta'ala dit:

«(…) Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous (…)»"

(Coran, sourate Al-Maida, 5 verset 3)

Allah Ta'ala dit:

«Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.»

(Coran, Al-Imran, 3 verset 85)

MA RELIGION

Ma religion c'est l'adoration d'ALLAH avec déférence
Pour le remercier de Sa confiance et de Sa guidance
L'amour de tous les Prophètes sans distinction
Qu'ALLAH les regroupe dans ses saluts et bénédictions
Du premier Adam (a.s.) au dernier Mohammed le plus grand
De sa famille, ses compagnons et leurs suivants
Et plus encore le respect des grands Imams
Qui ont su diffuser et développer la voie de l'Islam
Mais avant tout le profond sincère désintéressé et sans barrière
Amour du Musulman d'où qu'il vienne il est mon frère
Qu'il croie sans faille au Jour Dernier et à l'au-delà éternel
Et ainsi avoir su éviter les flammes
En se maintenant en état d'Islam
Pour tout cela je veux louer et glorifier Allah à tout moment
Gloire à Lui qui m'a fait Musulman, Musulman ...

Mohamed ROUSSEL

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RELIGION MUSULMANE

L'Islam est la dernière religion qu'Allah a révélé à l'humanité. Voici les plus importantes caractéristiques de notre religion.

1. L 'islam est une religion universelle qui s'adresse à toutes les époques et à tous les hommes. Notre Prophète (saws) a été envoyé pour tous les hommes et pour toutes les époques jusqu'au Jour du Jugement Dernier. La religion qu'il a apportée a la particularité de répondre à tous les besoins des hommes. L'islam exhorte au respect des parents, encourage les comportements charitables envers tous les êtres vivants, l'honnêteté et la justice en tout état de cause. Ces principes et tous les autres qui leur ressemblent et qui sont recommandés par l'islam représentent en même temps les valeurs fondamentales que les hommes réclament dans les sociétés.

Allah le Tout Haut a dit:

«Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité.»

(Coran, sourate Saba, 34 verset 28)

2. L'Islam est une religion d'aisance qui recommande aux hommes tout ce qui est à leur portée. L'islam n'impose pas aux hommes des charges qu'ils ne peuvent pas assumer. Par exemple, les malades qui ne peuvent pas effectuer leur prière en position debout peuvent l'accomplir en étant assis. Celui qui ne parvient pas à trouver de l'eau pour ses ablutions peut faire le tayammum (ablution sèche). Une personne qui voyage pendant le mois de Ramadan peut s'abstenir de jeûner durant son voyage et rattraper son jeûne ultérieurement.

Allah le Tout Haut a dit:

«Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité (…)»

(Coran, sourate Al-Baqara, 2 verset 286)

3. Il n'y a pas en Islam de différence entre le riche et le pauvre, ou le fort et le faible. Les critères raciaux, linguistiques ou de couleurs ne sont pas un motif de supériorité des uns par rapport aux autres. Tout le monde est égal devant la loi et quoi qu'il en soit personne n'est prioritaire dans la société. Le Hadj (pèlerinage) est un très bon exemple du principe d'égalité en Islam. Durant le Hadj, des millions de fidèles musulmans s'habillent en ihram (Habit de sacralisation) blanc, ont les mêmes droits, accomplissent leur mêmes actes d'adoration dans une ambiance religieusement inspirante et fraternelle.

Le Prophète (saws) a dit:

«Toute l'humanité descend d'Adam et d'Eve. Un Arabe n'est pas supérieur à un non-Arabe et un non-Arabe n'est pas supérieur à un Arabe. Un Blanc n'est pas supérieur à un Noir et un Noir n'est pas supérieur à un Blanc - seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque Musulman est le frère de chaque Musulman et que les Musulmans constituent une fraternité.»

(Extrait du dernier sermon du Prophète)

4. L'islam a pour objectif d'assurer le bonheur de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. L'islam apprend à l'homme la bonne utilisation des bienfaits dont il bénéficie dans ce monde pour gagner le paradis. Il n'est pas juste du tout d'abandonner l'au-delà pour la vie ici-bas, et pas plus de sacrifier la vie ici-bas pour l'au-delà.

Allah le Tout Haut a dit:

«Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs.»

(Coran, sourate Al-Qasas, 28 verset 77)

Allah Ta'ala dit:

«Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: «C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.»

(Coran, sourate Al-Baqara, 2 verset 222)

5. L'islam donne une grande importance à la propreté. Les actes d'adoration Ordonnés par l'Islam assurent la propreté du corps tout en assurant la pureté de l'esprit et du cœur. Par exemple, des actes d'adoration tels que l'ablution, la grande ablution, la prière, le jeûne, le Hadj et la zakat purifient l'homme de toute sorte de souillure physique et spirituelle.

6. Les ordres et interdits de l'islam sont adaptés à la structure de l'homme.

L'islam prohibe la consommation de l'alcool, les jeux de hasard, l'adultère, le mensonge et l'injustice et il recommande l'indulgence, la charité, le bon comportement à l'égard des parents.

Allah le Tout Haut a dit:

«Ceux qui suivent le Messager, Le Prophète (saws) illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.»

(Coran, sourate Al-A'raf, 7 verset 157)

Les caractéristiques de l'islam peuvent être résumées comme suit:

LES CARACTERISTIQUES DE L'ISLAM

1. l'islam est une religion universelle envoyée pour toute l'humanité.
2. L'Islam est une religion de facilité.
3. En Islam pas de distinction entre le riche et le pauvre ou entre le fort et le faible.
4. L'islam a pour objectifd'assurer le bonheur de l'homme ici-bas et dans l'au-delà.
5. L'Islam apporte une très grande importance à la propreté
6. Les ordres et les interdits de l'Islam sont tous adaptés à la structure de l'homme.

LE PLUS MAGNIFIQUE LE PLUS BEAU MODÈLE POUR VIVRE LA RELIGION : NOTRE PROPHÈTE (SAWS)

La façon de vivre de notre bien aimé Prophète (saws), envoyé pour enseigner notre belle religion l'islam aux hommes est un exemple pour toute l'humanité. Toutes ses attitudes, sa conduite et sa bonne moralité ont été façonnées conformément aux principes du Coran. C'est lui qui a enseigné aux hommes comment vivre avec la religion.

Notre Prophète (saws) était très rigoureux au sujet des ordres et des interdictions de notre religion. Il évitait les coutûmes et excès qui n'apportaient rien aux personnes ou à la société et conseillait aux musulmans de suivre la voie du juste milieu avec un ferme attachement aux ordres de la religion. Le récit est suivant est exemplaire:

Anas (r.a.a.) rapporte que trois personnes vinrent chez les femmes du Prophète (saws) pour leur demander comment il adorait Dieu.

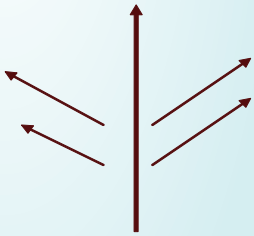
Quand elles les en informèrent, cela leur sembla peu.

Ils dirent : « Que sommes-nous par rapport au Prophète (saws) alors que Dieu lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futur?»

L'un d'eux dit : « Pour ma part, je m'engage à passer toutes mes nuits en prières »

Une fois, alors que le Prophète (saws) était assis avec ses Compagnons, il prit une petite branche d'arbre dans sa main et se mit à tracer une ligne droite sur le sol. Les autres, très attentifs et curieux à l'égard de son geste, le questionnèrent en lui montrant la ligne qu'il avait tracée:

— «ça, c'est le véritable chemin d'Allah Ta'ala dit-il.»



Il dessina encore deux autres lignes à droite et à gauche de la ligne droite principale.

— «celles -ci sont les chemins de Satan.» dit-il également.

Ensuite, il posa ses mains bénies sur la ligne droite du milieu et récita ce verset:

«Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.» (Coran, sourate Al-A'nam 6 verset 153)

(Ahmed ibn Hanbal, III, 397)

L'autre dit : « Et moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. »

L'autre enfin dit : « Moi je mengage à ne jamais me marier »

Le messager de Dieu (saws) vint alors à eux et leur dit : « Est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela ? En vérité, par Dieu, je crains Dieu bien plus que vous mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et j'en dort une autre et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. » (Boukhari, Nikah 1)

Notre Prophète (saws) lorsqu'il rencontrait un problème le résolvait selon les concepts de la religion. Quand on lui posait une question ou qu'il avait un conflit humain à résoudre, La première source à laquelle il se référait était le Saint Coran. L'islam est une religion de facilité (Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous - Saint Coran sourate Al Baqarah -2 verset 185) aussi il choisissait toujours une solution facile pour résoudre les problèmes et recommandait à ses compagnons de prendre la religion comme base de résolution à leurs problèmes.

Le Prophète (saws) tenait intimement à la prédominance de la religion sur tout. Au milieu de son bonheur il a vécu de très gros maux et traversé de nombreuses difficultés sur le chemin d'Allah.

Durant les premières années de l'islam, les idolâtres, qui n'acceptaient pas l'Islam, ont beaucoup tourmenté Le Prophète (saws) Il a été à plusieurs reprises menacé de mort. Il a été réduit, et avec lui ceux qui croyaient en lui, à la famine. Ils ont rendu son chemin plein d'épines. A Taif, il a été lapidé et laissé les pieds ensanglantés. Ils se sont trouvés sous de pires tortures encore. En dépit de tout cela le Prophète (saws) n'avait pas accompli renoncé à vivre, expliquer et enseigner l'Islam.

***

Si le Prophète (saws) n'avait pas accompli de miracle, la génération de Sahâbis qu'il a formé suffirait pour justifier sa prophétie.

Le Prophète (saws) a formé une génération exemplaire qui a bien compris et mis en pratique la religion dans sa vie. Ceux qui ont répondu à son appel et se sont tournés vers la belle religion et vivaient constamment en sa compagnie sont appelés les Sahâbas (Compagnons).

Les Sahabas (r.a.a.) qui étaient témoins de la période d'ignorance, avaient compris que la religion était l'unique chemin du salut. Grâce à la religion, ils ont été sauvés de l'oppression et de l'injustice qui régissaient cette époque. Les Sahabas (r.a.a.) ont montré à l'humanité comment vivre la religion et ce qu'était une sociétés pieuse. Ils furent une génération exemplaire pour tout le monde et même au-delà; c'est pour cette raison que leur période a été dénommée «la Période du Bonheur» (Asr al-Saada).

Les compagnons (r.a.a.) ont fait beaucoup d'effort pour pouvoir vivre confortablement la religion. Grâce à leur foi, ils essayèrent, coûte que coûte, de surmonter les obstacles qui leur parvenaient. Comme le Prophète (saws), ils supportèrent les peines et les tortures; les uns furent torturés sur du sable chaud, et d'autres

La période qui précède l'islam est dénommée « période de l'ignorance.» En ce temps-là sévissaient des guerres sanguinaires et des disputes intérieures entre les ethnies qui cohabitaient dans la péninsule arabique. Les gens vivaient dans la peur et dans la crainte; il n'y avait ni sécurité de vie ni sécurité de biens. À cette époque, les riches se comportaient indignement vis-à-vis des pauvres, les riches oppressaient davantage les faibles. Ceux qui étaient libres persécutaient les esclaves. La religion islamique, lors de son apparition, a mis fin à toutes les peines. Ainsi, une civilisation qui donne de la valeur à l'homme, du fait de sa particularité humaine, fut établie.

sous les coups de fouet, contraints à renoncer à leur foi, ils subirent des boycotts économiques. Tout leur potentiel d'achat et de communication leur furent retirés. Pendant trois années, ils traversèrent avec le Prophète (saws) des journées éprouvantes. Ils attachèrent des pierres sur leur ventre pour oublier la faim qui les tenaillait, vivotant en mangeant les feuilles des arbres, de l'herbe et des peaux sèches d'animaux. Ils furent obligés d'abandonner leurs biens et leurs villes natales pour se réfugier dans d'autres localités. Pendant ce temps, ils savourèrent leur foi et se sont sacrifiés dans ce qu'elle prônait; mais jamais ils ne renoncèrent à leur religion.

Les Sahabas (r.a.a.) ont sacrifié leur vie et leurs biens pour propager la beauté de l'Islam qu'ils ont eux-mêmes reçus. Parmi eux, on peut citer Yasir, Sumaiya, Mousab et Hamza (r.a.a.) qui ont été martyrisés sur le chemin d'Allah. Ceux qui ont résisté sont partis au quatre coins du monde pour diffuser les bienfaits de l'islam. C'est grâce à leurs sacrifices que nous continuons à vivre la vraie spécificité de notre belle religion.

***

Le Très-Haut nous a honorés avec les grâces de l'islam. Il nous a nourri de la foi et s'est établi au fond de notre cœur. Il nous a montré la laideur des péchés, de l'athéisme et du mal. Notre Prophète (saws) nous a laissés le Coran et l'exemple de sa propre vie. Il disait: «Je laisse derrière moi deux choses: le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez pas.»

Si nous reconnaissons la valeur des grâces qu'Allah nous a accordées et des conseils prodigués par le Prophète (saws) nous pourrons apprendre correctement notre religion,accomplir nos adorations et nous éloigner de tous les comportements qui y sont incompatibles. Nous serons ainsi de bons musulmans.

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous.

1	L'homme,		ont été des guides pour les gens
2	Ce qui nous différencie des autres êtres		tenait intimement à la prédominance de la religion
3	L'homme en utilisant sa raison		et nous montre le plus beau mode de vie
4	Les prophètes à la recherche du vrai chemin		Une religion universelle
5	Selon la religion, l'objectif principal de notre création		à des charges qu'il ne peut pas supporter
6	La religion enseigne le bien et le mal, le vrai et le faux		Peut choisir le véridique et le beau
7	L 'islam, ne soumets pas l'homme		Est un être fait de corps et d'esprit
8	L'Islam est		s'adaptent à la structure de l'homme
9	Les ordres et les interdits de l'islam		est l'âme qui fait de nous des humains.
10	Notre cher Prophète (saws)		Est de reconnaître notre Créateur et de Le servir

Remplacez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables.

(se repentent / éprouver / immoralité / la vie / une belle part / Châtiment du Feu / l'Islam / purifient / votre religion/la bienfaisance)

1. «Seigneur! Accorde nous ici-bas, et dans l'au-delà ……. et protège-nous du……!».
2. «Allah aime ceux qui ……, et Il aime ceux qui se……
3. «Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous……, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée …….. comme religion pour vous.»
4. «Allah a créé la mort et …….. afin de vous…… (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre.»
5. «Allah ordonne la justice,……et la charité envers aux parents. Il défend tout genre d'……et d'injustice. Il vous conseille de réfléchir et de retenir.»

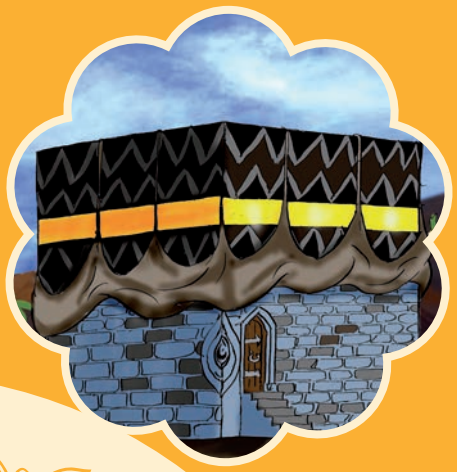
RÉPONSES

Completons.

1	L'homme,	**4**	ont été des guides pour les gens
2	Ce qui nous différencie des autres êtres	**10**	tenait intimement à la prédominance de la religion
3	L'homme en utilisant sa raison	**6**	et nous montre le plus beau mode de vie
4	Les prophètes à la recherche du vrai chemin	**7**	à des charges qu'il ne peut pas supporter
5	Selon la religion, l'objectif principal de notre création	**8**	Une religion universelle
6	La religion enseigne le bien et le mal, le vrai et le faux	**3**	Peut choisir le véridique et le beau
7	L 'islam, ne soumets pas l'homme	**1**	Est un être fait de corps et d'esprit
8	L'Islam,	**9**	s'adaptent à la structure de l'homme
9	Les ordres et les interdits de l'islam	**2**	est l'âme qui fait de nous des humains.
10	Notre cher Prophète (saws)	**5**	Est de reconnaître notre Créateur et de Le servir

Complétez les espaces vides ci-dessous.

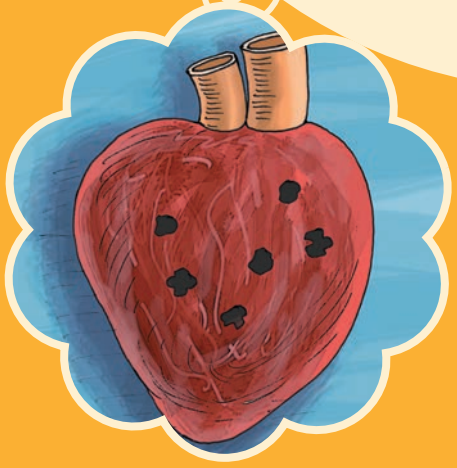
1. Une belle part – Châtiment du Feu
2. Se repentent – purifient
3. Votre religion – l'Islam
4. La vie – éprouver
5. La bienfaisance – Immoralité



LE BONHEUR ICI-BAS ET LA CLEF DU PARADIS DANS L'AU- DELÀ

LA FOI

- *L'Attestation de foi et de l'Unicité*
- *Les humains du point de vue de la foi.*
- *Comment protéger notre foi?*
- *Que faire pour renforcer de notre foi ?*
- *Ce que nous apporte la foi.*
- *La sincérité du Prophète dans sa foi.*



«JE PENSAIS CROIRE MAIS JE N'EN N'ETAIS PAS SUR»

J'avais à peine vingt ans et je voyageais en direction de la fameuse station thermale de Haruniye. À cette époque-là, aucun chauffeur ne voulait prendre le risque de passer par les voies circulaires de cette zone montagneuse. Nous avions trouvé cette fois-ci un mini bus dans lequel nous avions chargé nos lits et les quelques bagages utiles pour notre voyage. Tout au long du trajet, nous arpentions les routes d'une montagne autour de laquelle il y avait une très belle verdure. Nous montions difficilement en entendant les mélodies des cigales et en contemplant en face de nous les nuages de poussière qui se dégageaient entre les sapins verts. Dieu merci, il n'y avait pas d'autres véhicules en face de nous, car la route

était si étroite que deux véhicules n'auraient pas pu la franchir en même temps. Dans certains virages, les pierres dégagées par les pneus du mini bus se jetaient au fond des ruisseaux.

En fin de compte, notre véhicule, en surmontant les longues montées, parvint à la route normale et allait aborder la descente. J'aimais vraiment ce point de vue et ne voulais pas que ce voyage finisse. Des fenêtres ouvertes nous respirions l'air frais de la montagne et nous entendions les mélodies des cigales. Pendant ce temps, une chose intéressante attira mon attention. Avec étonnement je regardais puis encore et encore et je ne pu m'empêcher de crier:

« Mon Dieu ! Regardez ce sapin ancré au sommet du rocher pointu! Il n'y a pas même une poignée de terre !»

Alors que je pensais tout haut, le vieil homme qui était assis devant moi, un peu irrité par mon étonnement dit : « Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup d'arbre comme celui-là ici »

« Comment ça qu'est-ce qu'il y a ? Regardez la puissance d'Allah ! Il a créé au sommet d'un énorme rocher un sapin brillant à la beauté bien entretenue »

« Allez va ! Qu'est-ce que la puissance d'Allah à voir avec ça ? »

« D'accord mais, comment pourrait-il en être autrement ? Qui a pu placer ce sapin dans cet emplacement incroyable ? »

« Personne mon petit ! Pourquoi cherches-tu à savoir qui l'a créé ! Ce ne sont là que des veilles croyances dépassées. ! »

« Mais si ce n'est pas Allah qui a créé et fait poussez ce sapin qui cela peut-il bien être alors ? »

« Réfléchis un peu ! Il est fort possible qu'un oiseau ait pris une graine de sapin et qu'en volant au dessus du rocher la graine soit tombée, qu'elle se plante dans le sol puis germe, puis que sous la roche des racines poussent se développent et épanouissent. »

« D'accord, mais en suivant ce que votre explication, mais est-ce qu'il n'y a pas un créateur pour que tout cela se produise ? »

« Bien sur que non ! Croire dans un créateur est une chose de nos jours très inconsidérée ! »

— Comment pouvez-vous avoir de telles idées à votre âge ? Je peux vous donner quelques exemples à ce sujet.»

Notre conversation qui se poursuivait de cette manière était devenue comme un débat et, naturellement, le ton de notre voix prenait au fur et à mesure de l'ampleur. A chaque fois que l'homme criait je tentais d'élever ma voix.

De temps en temps ceux qui nous écoutaient en silence participaient au débat. Mais devant les faits, personne en dehors de ce vieil homme ne niait l'existence d'Allah. Mais ils souhaitaient que nos palabres cessent et que nous nous taisions.

C'est alors que notre minibus petit à petit accéléra sa cadence.Nous étions étonnés de voir les pierres projetées des pneus et expulsées à grande vitesse dans le fleuve de Djeyhan situé approximativement à cent mètres en dessous de nous.

Brusquement, tout le monde se regarda et alors que le chauffeur rétrograda un peu, ils se demandèrent: «est-ce que les freins ne fonctionnent plus?»

La descente à notre gauche menait à une bordure limitée par des sapins. A la fin de la descente l'eau faisait des écumes en jaillissant sur les rochers du fleuve Djeyhan. A droite, il y avait des falaises à la pente abrupte. Peu de temps après tout le monde désorienté commença a crier. Certains récitaient l'attestation de foi, d'autres prononçaient la Basmallah d'autres

priaient Allah en criant son nom et l'invoquant. Quant au vieil homme qui ne croyait pas en Allah, en extase, il répétait sans cesse «Mon Dieu... sauves nous !»

Mais cette situation ne dura pas longtemps car à notre étonnement et notre surprise, notre véhicule ralentit petit a petit puis se gara sur le côté.

Les voyageurs en pleine panique descendirent du minibus. De chaque bouche retentirent les mêmes paroles :

« Quoi qu'est ce qu'il y a ? »

« Vous savez que les freins ont explosés ? »

«Nous étions mort de peur !»

«C'était une plaisanterie ou quoi ?»

Pendant ce temps, le chauffeur vint vers nous et s'adressa au vieil homme avec lequel je discutais auparavant:

« Tu n'as pas honte de dire qu'Allah n'existe pas ? Tu as affirmé auparavant qu'Il n'existait pas mais lorsque le frein a lâché, tu as crié le nom d'Allah avec tout le monde. Que cela ne plaise à Allah s'Il n'existait pas comme tu le disais pourquoi as-tu alors imploré Son secours ?»

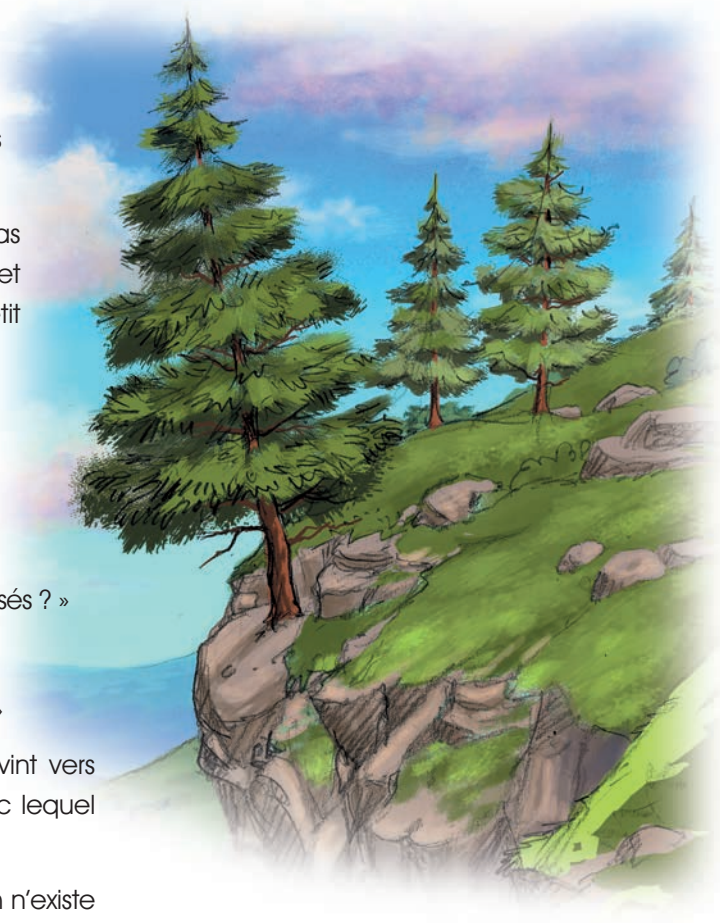
Puis il s'adressa également à nous en ces termes:

«Excusez-moi, les freins n'ont pas lâché, mais j'ai voulu tout simplement donner une leçon à cet homme» en se retournant de nouveau vers le volant.

Lorsque le véhicule se mit à rouler, on n'entendit plus que la mélodie des cigales. Tout le monde s'était tu.

Le vieil homme quant à lui, il avait le visage rouge et devint très pensif…

Lorsque nous sommes arrivés à la station thermale, pendant que nous enlevions nos



bagages du véhicule, il s'approcha de moi et me dit:

« Mon fils, je te demande pardon; cela fait des années que je doutais de ma foi en Allah, car à chaque fois, je croyais que c'était une apparence. tout à fait, je pensais croire mais je n'en n'étais pas sur.Vous avez été l'intermédiaire de ma prise de conscience.»

«Monsieur, le chauffeur et vous-même, je ne peux que vous remerciez, car vous m'avez rassuré sur ma foi.» dit-il

VEHBİ VAKKASOGLU

(Le bloc-notes de l'instituteur)

LA FOI

Attester avec sincérité l'existence et l'unicité d'Allah et que Mohammed (saws) est Son Messager constitue ce qui est appelé la foi.

La parole du salut éternel: Kalima at-Tawhid

La parole qui nous apporte la foi dans le cœur, la Kalima at-Tawhid (Unicité), est formulée en deux parties: «La ilaha illallah» la partie avec laquelle nous affirmons l'unicité de l'existence d'Allah qui nous a confié tout ce que nous détenons dans ce monde. Par conséquent, nous devons obéir selon Ses ordres. Nous acceptons Son unicité et devons Le servir en tant que serviteur. L'autre partie «Mohammed

Allah Ta'ala dit:

«Bienheureux sont certes les croyants.»

(Coran, sourate Al-Mumine, 23 verset 1)

Notre cher prophète (saws) a dit:

«L'évocation la plus vertueuse est La ilaha illallah et Alhamdoulillah est la doua la plus vertueuse.»

(Tirmidhi, Deawat)

Kalima at-Tawhid

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

«La ilaha illallah Mohammed Rasulullah»

«Il n'existe pas d'autre divinité en dehors d'Allah et Mohammed est Son Messager»"

Rassoul oullah», signifie qu'on reconnait qu'il est le Messager d'Allah (saws) et notre guide exemplaire.

Réfléchir au sens profond de la parole de Tawhid (Unicité) et la rappeler souvent rapporte de grands bénéfices.

L'attestation d'unicité d'Allah (La Illaha illa Allah – Il n'est d'autre divinité qu'ALLAH) prononcée du fond du cœur et vécue intérieurement fait disparaître le stress. Notre cœur se rafraichit. L'amour d'Allah s'implante dans notre cœur. Ainsi nous devenons des serviteurs aimés d'Allah.

Notre cher prophète (saws) a dit:

«Renouvelez votre foi en disant beaucoup La illaha illallah»

(Ahmed ibn Hanbal, II, 359)

L'affirmation de la foi: Kalima ach-Chahada

L'expression la plus concise pour démontrer notre foi en Allah et en Son Messager est l'attestation de foi qui est la parole par laquelle on signifie aux gens que nous avons adopté cette croyance et que nous informons avoir accepté les ordres et les interdits de l'Islam, que nous connaissons tous les droits et responsabilités des Musulmans et que nous les maintiendrons fermes dans nos actes.

Nous devenons ainsi membres de la communauté Musulmane.

Notre cher prophète (saws) a dit:

«Dès que quelqu'un atteste sincèrement et du fond du coeur qu'il n'est de dieu que Dieu et que Mohammed est Son humble adorateur et Son Messager, Dieu l'interdit aussitôt à l'Enfer..»

(Muslim, iman, 47)

Qu'est-ce que la Kalima-ach-Chahada ?

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Achadou anla ilaha illallah, wa achhadou anna Mouhammadan abdouhou wa Rassoulouh

Que signifie La Kalima-ach-Chahada ?

J'atteste qu'il n'est de dieu qu'**ALLAH** et j'atteste que Mohammed (saws) est Son serviteur et messager

Qu'exprimons-nous par la Kalima ach-Chahada ?

Avec la Kalimat Chahada (Attestation de Foi) nous exprimons:

- Notre croyance dans l'existence d'Allah et Son unicité.
- L'illégitimité d'adorer tout autre qu'Allah.
- Notre engagement de respecter toute notre vie durant Sesordres et interdits.
- Notre foi dans notre cher Prophète et à toutes les révélations qu'il a reçues d'Allah.

C'EST AINSI QUE SA VIE A CHANGÉ

C'était aux premiers temps de l'islam. Le nombre de musulmans augmentait de jour en jour. Un fois que Hamza (r.a.a.), l'oncle du Prophète eut embrassé l'Islam il y eut trente neuf convertis.

La conversion de Hamza (r.a.a.) à l'Islam affola beaucoup les idolâtres mecquois, qui après avoir reçu la nouvelle, organisèrent rapidement une consultation entre eux afin de trouver une solution pour stopper la propagation de l'islam.

Ils disaient : «Les Musulmans se renforcent de jour en jour, si nous ne prenons pas de précaution, ils vont devenir un danger pour nous.»

Toutes sortes de propositions furent faites, la plus dure d'entres elles fut celle de Abû Jahl:

«— Il n'y a pas d'autre solution que de tuer Mohammed (saws). Je récompenserai celui qui accomplira cette tâche en lui offrant de l'or et des chameaux.»

Omar (r.a.a.), qui entendit cette nouvelle, se leva d'un bond:

«— Seul Omar (r.a.a.) le fils de Khattab est capable de faire cela» dit-il.

Il quitta sa place à la vitesse d'une flèche et se dirigea chez lui. Arrivé à la maison, il prit son arme, la porta sur son dos et prit le chemin pour aller tuer notre cher Prophète. Au moment où il partit, il croisa Nuaym, le fils d'Abdullah, qui lui posa une question alors qu'il avait ressenti sa colère:

«— Omar (r.a.a.), où vas-tu ?»

«— Je vais éliminer Mohammed (saws), cette poussière qui divise les arabes.»

«— Omar (r.a.a.), tu t'es engagé dans un dur labeur. Tous les musulmans sont autour de lui, ils ne te permettront même pas de t'en approcher. Supposons que tu accomplisse ta mission, penses-tu que les fils de Hachim te laisseront vivre ?»

«— Est-ce que tu n'est pas un des leurs? As-tu toi aussi accepté la religion de Mohammed (saws) ?»

«— Avant de me questionner, observe donc tes proches. Ton beau-frère Said, et ta sœur Fatima (r.a.a.), ont embrassé l'islam !»

Les paroles de Nuaym firent monter le sang à la tête d'Omar (r.a.a.) qui sursauta. Il ne voulait pas croire que sa soeur et son beau-frère étaient devenu Musulmans mais si ce qu'il lui avait dit était vrai ? Maintenant que devait-il faire, où devait-il aller en premier?

Omar (r.a.a.), afin d'effacer les doutes qui lui traversaient l'esprit, changea de trajectoire et se dirigea tout droit chez son beau-frère Saïd ibn Zeyd (r.a.a.). Il parvint à la maison de son beau-frère qui lisait le Coran à l'intérieur. C'était Khabbab ibn al Aratth (r.a.a.) qui l'enseignait à la communauté. Depuis la porte, Omar (r.a.a.) les entendit. Il commença à frapper violemment à la porte. Ceux qui étaient à l'intérieur pris de panique mirent Khabbab ibn al Aratth (r.a.a.) à l'abri, cachèrent les feuilles de Coran qui était dans leurs mains puis se dirigèrent en courant pour ouvrir la porte.

Omar (r.a.a.) cria furieusement:

«— Qu'est-ce que vous lisiez ?»

«— Rien d'important » dit son beau-frère.

« — Cela veut dire que ce que j'ai entendu est vrai» dit-il en serrant le col de son beau-frère. Il lui donna des violents coup de poing puis le jeta au sol.

Avec rage il commenca a lui donner des coups de pieds.

C'est alors que sa sœur pour sauver son mari retint les mains d'Omar (r.a.a.). Cette fois, il se retourna contre sa sœur Fatima (r.a.a.) et la frappa également. Fatima (r.a.a.), dont le sang jaillissait de sa bouche et de ses narines, lui hurla:

«— Omar (r.a.a.) ! Oui mon mari et moi sommes devenus musulmans. Fais tout ce que tu veux ! Nous ne renoncerons jamais à notre religion, même si tu nous tues pour cela.»

L'état lamentable de Fatima (r.a.a.) qui était éclaboussée de sang et son affirmation avaient impressionnés Omar (r.a.a.). Son coeur se ramollit. Sa colère s'atténua, conscient de son acte indocile. Il tomba au sol en regrettant ce qu'il avait fait et, d'une voix pleine de regrets dit:

«— Apportez-moi ce que vous étiez en train de lire pour que je regarde un peu.»

Habbab (r.a.a.), sortant de là où il s'était caché, s'adressa à Omar (r.a.a.):

«— Ô Omar (r.a.a.) ! Moi, j'ai entendu le Prophète (saws) faire cette invocation: «Ô mon Seigneur Allah ! Renforce l'Islam par Abû Jahl ou par Omar (r.a.a.) le fils de Khattab!» Et j'ai l'espoir que sa prière te concernant soit agréée. Crains Allah et embrasse l'islam !

Pendant ce temps, sa sœur tira la feuille du Coran de là où ils l'avaient camouflée et la donna à Omar (r.a.a.). C'était les premiers versets de la sourate Ta-ha qui étaient écrits sur la page.

Celui-ci prit la page et se mit à lire. Lorsqu'il en termina la lecture, il se mit à réfléchir longuement. Il était influencé par ces versets. L'Islam réchauffait doucement son cœur, comme s'il était quelqu'un d'autre.Il tint ces propos:

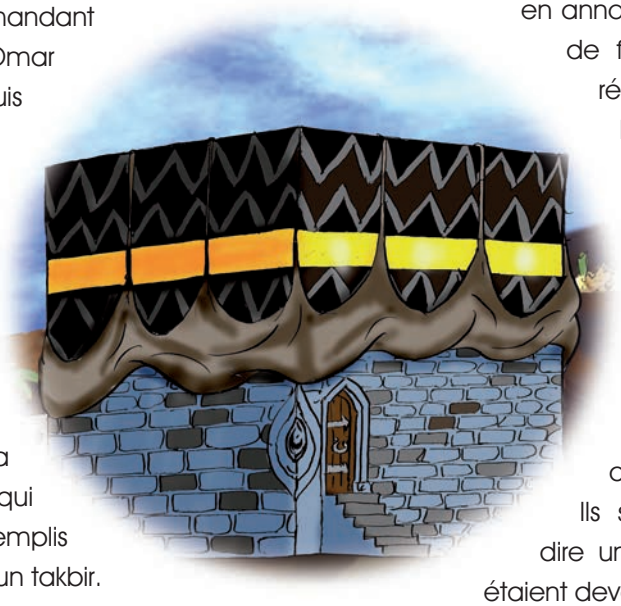
«— Amenez-moi chez Mohammad (saws) !»

Tous ceux qui étaient dans la maison se réjouirent des paroles d'Omar (r.a.a.) et c'est ainsi qu'ils s'en allèrent chez le Prophète (saws) sans perdre de temps.

Le Prophète (saws) bien aimé, à cet instant, était chez Erkam. Les Musulmans qui virent Omar (r.a.a.) armé aller tout droit a la maison d'Erkam furent remplis de panique. Hamza (r.a.a.), qui était présent à ce moment-là, les rassura en ces termes:

«— S'il est venu pour le bien, tant mieux ! S'il est venu avec une mauvaise intention, on le verra. Il n'y a pas lieu de paniquer.»

Notre Prophète (saws) s'adressa à Omar (r.a.a.) en lui demandant la raison de sa venue. Omar (r.a.a.) répondit: «Je suis venu expliquer que j'ai foi en Allah et dans Son Prophète». Et il confirma ses dires en proclamant: «Achadou anla ilaha illallah, wa achhadou anna Mouhammadan abdouhou wa Rassoulouh.» Tous ceux qui étaient présents furent remplis de joie et prononcèrent un takbir.



Le bruit du takbir clamé dans la maison se répercuta partout à La Mecque.

Omar (r.a.a.), dorénavant, entama une nouvelle existence et se trouva parmi les musulmans, ne ressentant plus aucun sentiment de révolte à leur égard. Il avait compris la beauté de l'Islam et avait un corps rempli de foi. L'ancien Omar (r.a.a.) avait laissé la place à un nouvel Omar (r.a.a.).

Sa conversion à l'islam encouragea les musulmans à sortir de leurs maisons pour se diriger vers la Ka'ba afin d'y accomplir publiquement leurs actes de dévotion.

Les païens étaient assis près de la Kaaba virent Omar (r.a.a.) devant un groupe de Musulmans venir droit vers eux. Ils pensaient qu'Omar (r.a.a.) avait rassemblé tous les Musulmans pour les leur apporter.Mais ils ne mirent pas longtemps à comprendre. Devant la foule qui avancait vers la Kaaba, il y avait Omar (r.a.a.) qui se tourna vers les anciens de la Mecque pour leur dire:

«Que ceux qui ne savent pas l'apprennent. Je suis Omar (r.a.a.), le fils de Khattab. Moi aussi, je suis devenu musulman», en annonçant sa profession de foi en Islam et en récitant à haute voix la Kalima-ach-Chahada.

Les idolâtres en entendant la déclaration d'Omar (r.a.a.), furent abasourdis et ne surent plus ni que dire ni que faire. Ils se séparèrent sans dire un mot, comme s'ils étaient devenus sourds.

C'était la première fois que des Musulmans qui étaient allés ver la Kaaba en groupe y prièrent.

Omar (r.a.a.) avait étouffé sa haine qui avait été suffisante pour tenter de tuer le Prophète (saws). Si l'occasion se produisait, avec le même cœur il était prêt a mourir dans son sillon avec un cœur plein de foi et d'amour.

Sa déclaration de foi est le plus beau symbole de la foi et de l'affection.

LES HOMMES DU POINT DE VUE DE LA FOI

Du point de vue de la foi, les hommes se divisent en deux catégories:
1. les croyants
2. les non-croyants

LES HOMMES DU POINT DE VUE DE LA FOI

- LES CROYANTS (LES MUSULMANS-MU'MIN)
- LES NON-CROYANTS
  - KAFIR (CEUX QUI REFUSENT)
  - LES IDOLÂTRES : Ceux qui ASSOCIENT QUELQUE CHOSES A ALLAH
  - MUNAFIQ: hypocrite (QUI FAIT SEMBLANT DE CROIRE)

Allah Ta'ala dit:

«Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Telle sera [la récompense] de celui qui craint son Seigneur.»

(Coran, sourate Al-Bayyina, 98 versets 6-8)

1. Les croyants

☺ Sont dits MU'MIN ou Musulman, ceux qui attestent par affection l'existence d'Allah, Son unicité et qui attestent également que Mohammed (saws) est Son Envoyé dans ce monde.

Ceux qui feront le bien en s'inspirant de leur foi seront récompensés par le paradis dans l'au-delà.

2. Les non-croyants

Les non-croyants, en raison de leurs diverses négligences, sont divisés en trois groupes: les Kafirs, les idolâtres et les Munafiqs.

- Est dit Kafir celui qui nie l'existence d'Allah, Son unicité et qui n'accepte pas Mohammed (saws) comme Son envoyé et messager.

  Comme le Kafir, celui qui nie même l'un des principes de la foi de notre religion devient lui aussi Kafir. Par conséquent, celui qui rend l'âme en étant kafir, sera, à titre de sanction, retenu infiniment en enfer en raison de sa négligence.
- Les idolâtres (ou Associateurs) sont ceux qui croient en l'existence d'Allah et qui pourtant n'acceptent pas Son unicité; c'est-à dire qu'ils croient en l'existence d'autres dieux en dehors d'Allah autrement dit qu'ils Lui attribuent un associé.

Le pouvoir de créativité à partir du néant, l'approvisionnement des substances vivrières et la santé, tous ces pouvoirs n'appartiennent qu'à Allah. De ce fait, ceux qui croient en l'existence d'un autre pourvoyeur que Lui le mettent en égalité avec Allah. Croire en des idées telles qu'Allah aurait une femme ou un associé est une tendance qui consiste à Le rendre égal à l'homme.

Allah Ta'ala dit:

«Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer: on ne les achève pas pour qu'ils meurent; on ne leur allège rien de ses tourments. C'est ainsi que Nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront: «Seigneur, fais-nous sortir; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions›. ‹Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur.»

(Coran, sourate Fatir, verset 36-37)

Allah Ta'ala dit:

«Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.»

(Coran, sourate An-Nissa, 4 verset 116)

☹ Les Munafiqs sont ceux qui se comportent en hypocrites, comme des musulmans, étant donné qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ils seront péniblement sanctionnés dans l'au-delà en raison de leur hypocrisie.

Allah Ta'ala dit:

«Les munafiqs seront jetés au fond de l'enfer.» ((Sourate An-Nissa verset 145)"

«C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien.» (Sourate Al-Munafiqun, verset3)

QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE POUR NOTRE FOI ?

Notre foi est accomplie et parfaite quand nous attestons avec sincérité et assurance qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Mohammed (saws) est Son messager. Mais cela ne suffit pas. Nous devons maintenir spécifiquement notre foi jusqu'au dernier instant, car, la foi, source de notre bonheur, doit demeurer constamment avec nous. Pour ce fait, nous devons prendre des précautions à l'égard des principes mentionnés ci-dessous:

Allah Ta'ala dit:

«Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.»

(Sourate Al-Imran, verset 102)

Nous devons protéger notre foi en:

Acceptant tous les principes de la foi et les fondamentaux de notre religion

La croyance en Allah le Très-Haut, en Ses anges, en Ses livres, en Ses prophètes, au Jour du Jugement, au destin bon ou mauvais, sont les principes de foi de l'Islam. Les obligations (fard) et interdits (haram) sont les fondamentaux de notre religion. Allah le Tout Haut a entre autres ordonné des actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, le Hadj, la zakat et le djihad (l'effort). De ce fait, pour que notre foi soit correcte, nous devons nous soumettre à Ses recommandations et nous abstenir également des interdits qu'Il a décrétés. Les comportements incompatibles, préjugés et les critiques sur l'une de ces règles ou sur un des principes majeurs de notre religion nous transforment automatiquement en Kafir; qu'Allah nous en protège.

Vivre entre la peur et l'espoir

Il est risqué de se fier uniquement à nos actes d'adoration et bons comportements pour être surs d'entrer au paradis. Comme nous sommes tous pécheurs et faisons des erreurs, nous ne pouvons pas être surs d'aller au paradis, car rien ne nous le garantit. Être également certain du pardon d'Allah ou bien ne pas avoir l'espoir de sa bénédiction est également une tendance qui rend notre foi faible. Nous devons donc croire intimement à la miséricorde et à la clémence d'Allah en nous abstenant de tout acte incompatible et défendu par les règles et les principes de foi de notre religion.

Avoir l'espoir d'entrer au paradis et la crainte de l'enfer signifie que nous devons mener une vie équilibrée entre l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer.

Pour mériter le paradis, nous devons nous défendre de tout comportement et péché susceptible de nous conduire en enfer.

Allah Ta'ala dit:

«(...) Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.»

(Coran, sourate Al-Baqara, 2 verset 85)

Si on annonçait qu'une seule personne rentrera au Paradis, j'aurais l'espoir d'être celle-ci et si on annonçait qu'une seule personne rentrera en Enfer je craindrais d'être celle-là.

(Omar (r.a.a.))

Allah Ta'ala dit:

Dis: «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.»

(Coran, sourate Az-Zumar, 39 verset 53)

LA BONNE NOUVELLE DU PROPHÈTE

Amr ibn Al 'As (Qu'Allah l'agréée) était alité et vivait ses derniers instants. Un jour, ses amis lui rendirent visite. À leur arrivée, il tourna son visage contre le mur et se mit à pleurer. Son fils tenta de le consoler en disant:

«— Papa ! Le Prophète (saws) ne t'a-t-il pas donné de bonnes nouvelles? Pourquoi es-tu tant désolé?»

Amr ibn Al-'As (r.a.a.) en tournant son visage vers ses amis leur dit:

«La ilaha illa Allah Mohammedoun Rasoul oullah», est la plus précieuse parole pour préparer l'au-delà, puis il se souvint:

«Il fut un temps où nul plus que moi, n'avait d'animosité et de haine pour le Prophète (saws). Je cherchais alors en vain des moyens de l'éliminer et si j'avais rendu l'âme avec cet état d'esprit, j'aurais alors été un damné (un élément de l'enfer). Lorsqu'Allah le Très-Haut m'embellit le cœur avec l'amour de l'islam, je vins chez le Prophète (saws) et lui dit:

«Donne-moi ta main, je te fais le serment (de croire en toi et me soumettre à toi). Lorsque le Prophète (saws) me tendit sa main, je repliai la mienne.

Il me dit alors: «Qu'est-ce qu'il-y a ? Est-ce que tu renonces à croire?»

Je lui répondis : «Je suis prêt à croire à une seule condition.»

Il me demanda : « Laquelle ?»

Je lui répondis: «Je veux qu'Allah me pardonne!»

Le Prophète (saws) me dit:« Les péchés passés de celui qui accepte l'Islam comme religion sont effacés. Emigrer efface les péchés et faire le pélerinage annule tous les péchés commis entre deux pélerinages.

Je fus ravi par ces propos du Prophète et prononçais mon attestation de foi tout en lui tenant tendrement ses mains bénies. Ma foi et l'affection réciproque avec le Prophète (saws) ont contribué à me faire vivre un amour inégalé durant toute ma vie. (Muslim, Iman, 192)

COMMENT AFFERMIR NOTRE FOI ?

La foi, c'est le guide de notre esprit et la source de douceur de notre cœur. Seule la foi nous permet de ressentir le bonheur de notre séjour dans ce monde.

La foi est la base de tous nos actes d'adoration et ceux-ci ne sont validables qu'avec une foi pure.

Aimer accomplir les actes d'adoration, avoir une bonne morale et faire tout ce que nous exécutons pour l'unique satisfaction d'Allah sont les plus belles et profitables attitudes.

De tels comportements aident en outre à l'affermissement de notre foi.

Des comportements stricts tels que:

- ☑ Le voisinage avec ceux qui sont proches de notre Créateur.
- ☑ Nos adorations
- ☑ L'éloignement scupuleux des interdits

renforcent la foi dans notre coeur et influencent notre vie et mode de vie.

Un amour fort pour Allah en découle. A l'inverse, le fait d'outrepasser les interdits et négliger les adorations conduisent à un affaiblissement de la foi. La foi de celui qui se fait remarquer par son amour et son respect pour Allah n'est pas comparable avec celle d'une personne qui néglige ses actes d'adorations et ne craint pas les interdits.

La foi qui émerge dans notre cœur est sensible comme un jeune arbuste qui pousse. Pour que ce jeune arbuste se développe et fructifie, il a besoin d'une maintenance permanente.

Comme lui notre foi se renforce avec des nourritures spirituelles, il faut la protéger de toutes les pensées et croyances nuisibles.Parce

Allah Ta'ala dit:

«Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants.»

(Sourate Al-Imran, verset 139)

La foi est à la fois une lumière
et une puissance.
Celui qui a une foi authentique
peut lire l'univers

(Bediuzzaman Saïd Nursi)

que de la même façon qu'un jeune arbuste tombe en désuétude ou s'assèche notre foi - qu'Allah nous en protège - diminue jusqu'a son extinction.

La foi, c'est notre capital le plus précieux. Notre ennemi visible, Satan, tente à chaque occasion de l'infléchir. Aussi nous devons, tout au long de notre vie, et à chaque instant, la protéger précieusement.

Afin d'y parvenir nous devons:

- ✔ Faire des oeuvres pieuses.
- ✔ Exécuter avec ordre et ponctualité nos actes d'adorations.
- ✔ méditer pieusement
- ✔ nous défendre des péchés et des interdits
- ✔ choisir de bons compagnons.

Nom donné à toutes les actions faites pour l'amour d'Allah: œuvre pieuse

L'élévation de la foi, qui n'est pas plus une pensée qu'une science théorique, vers les sommets est étroitement liée à nos actes d'adoration et bon comportements. La foi touche d'abord le cœur avant d'influencer nos comportements.

Une fois ce stade atteint, on peut savourer les véritables délice de la foi. C'est la raison pour laquelle le Saint Coran et les Hadiths chérifs rappellent en même temps la foi et les bonnes actions (ceux qui ont cru et fait œuvres de bien).

Notre cher prophète (saws) a dit:

«Celui qui embrasse l'islam et devient un bon musulman verra chacune de ses bonnes actions récompensée (le Jour des Comptes) de dix à sept cents fois et chacune de ses mauvaises actions lui sera comptée pour sa valeur propre»

(Boukhari Le Livre de la foi31)

Chaque acte de bienfaisance accompli avec l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah fortifie notre foi.

Toutes les bonnes et agréables atittudes faites avec l'objectif d'obtenir la satisfaction d'Allah sont nommés œuvres pieuses.

En fonction de cela ces belles attitudes:

- Obéir correctement aux ordres d'Allah
- Se détourner des interdits d'Allah
- Avoir une bonne moralité
- Être miséricordieux et compatissant avec les créatures d'Allah.
- Apprendre et enseigner la science.
- Oeuvrer pour le bien de l'humanité
- Aider les gens et se soucier de leurs maux
- Bien se comporter avec les animaux
- Maintenir la propreté de l'environnement

Sont des œuvres pieuses.

Notre foi est une lampe qui embrase notre coeur et éclaire notre voie.

Les bonnes œuvres protègent la lampe et diffusent la lumière comme une lanterne. Aussi, il nous faut pour protéger et réconforter notre foi, renforcer nos œuvres pieuses. Quand on y arrive, la lumière de notre foi brille et contribue à consolider notre amour pour Allah et Son messager.

Nos actes d'adoration : l'opportunité pour garder vive notre foi

Nos actes d'adorations et notre foi sont liées. La volonté de faire sincèrement nos actes d'adoration montre le haut niveau de la foi qui nous habite.

Selon Abou Ayoub Al Ansàri (r.a.a.) (das), un homme dit au prophète (saws):

«O Messager de Dieu (saws)! Informe-moi d'une oeuvre qui me fasse entrer au Paradis et qui m'éloigne de l'Enfer».

Le Prophète (saws) lui dit:

«Tu adores Dieu sans rien Lui associer. Tu pratiques correctement la prière. Tu paies l'aumône légale et tu fais du bien avec tes proches».

(Muslim, Iman, 14)

Un croyant à la foi forte prend goût à faire ses actes d'adoration, agit alors avec sérénité et en retire alors une émotion spirituelle. Le croyant à la foi limitée, lui, paresse dans ses actes d'adorations, et, de ce fait, ses sensations religieuses s'amoindrissent. Il en résulte qu'il ne s'éloigne pas du péché et devient alors inévitablement pécheur, son cœur se durcit et la lumière de sa foi décline petit à petit.

Adorer Allah nous en rapproche, nous apporte Son amour et Sa satisfaction. La prière, le jeûne, la zakat, la sadaqa, ne jamais mentir, honorer ses amis, se comporter avec amabilité, tenir tout le temps et fermement le lien spirituel avec Allah tel que recommandé dans le Saint Coran: « Et cramponnez-vous tous ensemble au «HABL» (câble) d'Allah» Saint Coran Al Imran -3- verset 103) renforcent notre foi

Allah Ta'ala dit:

«Qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur ! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde nous du châtiment du Feu.»

(Sourate Al-Imran, verset 191)

La Méditation : Champ de la pensée humaine Penser à :

- ✔ La grandeur d'Allah
- ✔ Sa puissance et Son pouvoir
- ✔ La grâce de tous les êtres dans l'univers
- ✔ Le but de la création de l'être humain
- ✔ L'ici-bas, la mort et la vie dans la tombe
- ✔ Le Jugement, les Comptes, le Paradis et l'Enfer.

Fait partie de la méditation.

Dans la création de l'homme et de tous les êtres de l'univers, il y a un grand nombre de preuves qui justifient l'Existence et l'Unicité d'Allah. En raisonnant sur l'immensité et la structure spécifique de l'universon arrive à comprendre à quel point Allah est Puissant et Grand et de notre faiblesse et de notre maladresse. Nous comprenons, ainsi la grâce qu'Il nous accorde malgré notre maladresse et la mesure de Sa clémence et de Sa générosité.

De la même manière, lorsque nous pensons à la vie, à la mort et au Jugement, nous parvenons à saisir la durée limitée et provisoire

Une heure de méditation est plus précieuse qu'une adoration nafila accomplie avec un esprit aventureux

de notre vie ici-bas. Nous ne devons pas oublier que lors du Jugement nous devrons donner des comptes à Allah sur notre comportement ici-bas. Grâce à la méditation, nous bénéficierons d'une foi forte, dont l'octroi est une grâce immense pour notre vie, la connaissance d'Allah et notre succès au paradis.

Vivons d'une manière religieuse, sans nuire à qui que ce soit, en nous comportant aimablement envers notre père et notre mère, nos frères et sœurs, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne.

LA PLUS JOYEUSE PAROLE

Nous sommes une poignée,
Qui n'entrons pas dans les cieux
Nous sommes une poignée
Assoiffés du paradis

La plus joyeuse parole,
Qui ne chute pas de notre langue
Indéchirable de notre cœur
C'est La Illaha illallah

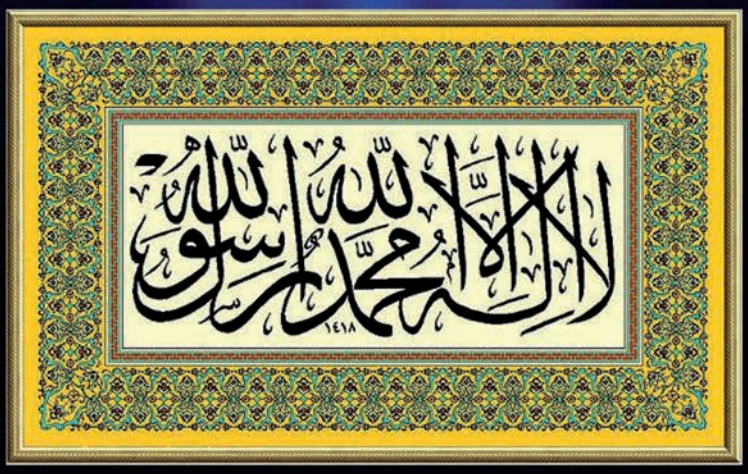
La plus joyeuse parole,
Qui ne chute pas de notre langue
Indéchirable de notre cœur
C'est La Illaha illallah

Tu es l'amant de mon cœur
Tu l'as imprégné d'amour
Dans la maison du Tawhid
Mon cœur sur ton cœur

La plus joyeuse parole,
Qui ne chute pas de notre langue
Indéchirable de notre cœur
C'est La Illaha illallah

La blancheur de notre front
Est le cauchemar du Kâfir
Si l'opprimé est tyrannisé
La charge nous en revient

La plus joyeuse parole
Qui ne chute pas de notre langue
Indéchirable de notre cœur
C'est La Illaha illallah



S'éloigner des péchés pour éviter de tacher notre cœur.

Certains comportements sont nuisibles à notre corps, à notre esprit, à la société, aux autres humains et créatures. Allah, compte tenu de leurs dommage, nous les a défendus.

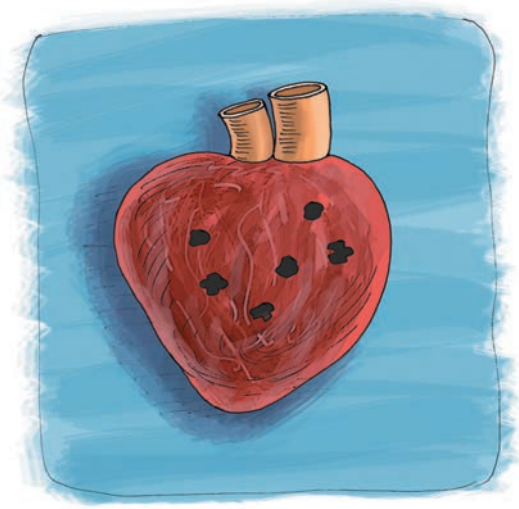
Allah le Tout-Puissant nous a interdit des atittudes tels que le recours au polythéisme, le mensonge, la médisance, la révolte contre les parents, l'infidélité à la prière et la mauvaise moralité envers les autres. Lorsque ces ordres et ces interdits sont bafoués, nous devenons alors des «pécheurs».

Avoir l'habitude de commettre des péchés conduit à l'affaiblissement de la foi.

Lorsque nos péchés se multiplient la volonté d'accomplir des actes d'adoration diminue. Il en résulte un affaiblissement du sentiment de la crainte d'Allah et de Sa punition.

Une tache noire apparait dans notre coeur à chaque fois que nous commettons un péché. Ces taches noires lorsqu'elles se multiplient durcissent notre coeur.

Lorsque notre coeur est endurci, il perd la sensibilité contre le péché. Dès lors, nous commençons à minimiser même les conduites qui nous indisposaient auparavant. Pour cette raison, quand nous péchons volontairement ou involontairement, nous devons nous repentir auprès d'Allah. Nous purifierons notre cœur de la répercussion des péchés en accomplissant une œuvre pieuse.



Notre cher Prophète (saws) a dit:

« Quand le croyant vient à commettre un péché, une tâche noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent,cesse de désobéir, implore le pardon d'Allah, la tâche disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, elle augmente de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Et ceci est ce qui couvre le cœur comme Allah exalté l'a mentionné dans Son Livre: "Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs cœurs.» [Sourate al Mutafifin - Les Fraudeurs- 83 Verset 14]»

(Ibn Maja, Zuhd, 29)

Notre cher Prophète (saws) a dit:

«O gens! Dieu est bon et Il n'accepte que ce qui est bon. Dieu a donné aux Croyants les mêmes ordres que ceux qu'il a donnés au Messager. Dieu exalté a dit en effet: «O vous qui avez cru! Mangez des choses bonnes et pures que Nous vous avons données comme subsistance». Puis il parla de tel homme qui prolonge son voyage, les cheveux en broussaille et tout couvert de poussière. Il tend cependant les mains vers le ciel en disant: «Seigneur! Seigneur!» alors que son manger est illicite, son boire illicite et qu'il n'a été nourri que de choses illicites. Comment donc exaucerait-Il les vœux d'un tel homme?»

(Muslim, Zakat, 65)

La consommation de produits haram nous rend impur

Tout ce que nous mangeons et buvons possède une grande influence sur notre vie quotidienne et sur nos sentiments religieux. La beauté de notre vie religieuse est proportionnelle à la propreté et à la licéité de ce que nous mangeons; la piété de notre foi également dépend de cela.

Réfléchissons au carburant d'un véhicule: Tout comme le mélange de nouvelles matières avec le carburant nuit au fonctionnement du véhicule, l'entrée de matières haram dans notre estomac est également la cause de l'altération de nos pensées et de notre morale. Celui qui consomme du haram penchera vers les mauvaises œuvres et commettra par conséquent des choses nuisibles.

C'est pourquoi nos ancêtres disaient: «celui qui consomme du haram devient impur».

Nos bons amis qui se rappellent d'Allah: LES PIEUX MU'MIN

Il est des gens de bonne moralité qui obéissent scrupuleusement aux ordres d'Allah, font avec assiduité leurs actes d'adorations et sont attentifs aux actes «halal» et «haram».

Ces personnes font des œuvres profitables, et s'abstiennent du haram. Ils sont attentifs à ne pas vexer qui que ce soit. Ils aiment beaucoup Allah qui les aime. Ils sont appelés dans le Saint Coran les «pieux serviteurs». Ils désirent avoir pour amis les personnes exemplaires que le Très Haut Seigneur a glorifiées.

L'homme est influencé par le comportement de ceux qu'il aime et avec qui il vit.

Il ne faut donc pas se lier d'amitié avec des gens qui n'accomplissent pas correctement les actes d'adoration, ne s'éloignent pas de l'illicite et ont aune mauvaise morale car leur comportement nous influence négativement et provoque l'affaiblissement de notre foi et l'altération de notre moralité.

Aimer et fréquenter les pieux croyants et a sur nous un impact positif. Parce que leur âme croyante ressemble à une mer étendue et calme. Ils diffusent leur lumière, la paix du cœur et la beauté spirituelle de l'âme pieuse. Ces gens-la ont une influence positive sur leur environnement. Ils rappellent l'au-delà et sont un merveilleux exemple de la parole d'Allah qu'ils rappellent.

Quand nous nous lions d'amitié avec de tels serviteurs pieux, notre foi se consolide et notre affection en Allah augmente. Notre cœur devient alors sensible sur tout ce qui est haram, et notre morale s'embellit et nous finissons par leur ressembler. Ainsi, nous devenons avisés sur les ordres et interdits d'Allah, Cela fait de nous des serviteurs pieux.

Selon Abou Hourayra (das) le Prophète (saws) a dit:

«Le comportement religieux d'une personne est influencée par le style de vie de son ami. Que l'un de vous fasse donc bien attention à celui qu'il prend pour ami!»

Ebû Dâvûd, Edeb 16

Allah Ta'ala dit:

«Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.»

(Sourate Tawba, verset 119)

L'HOMME QUI QUESTIONNA LE PROPHETE (SAWS)

« Pendant l'an 630 alors que nous étions assis dans la mosquée de Médine (Masdjid an Nawawi) avec le Prophète (saws) qui faisait un discours, un homme monté sur un chameau fit son apparition. C'était un homme aux cheveux longs et ébouriffés de grande corpulence et fort.

Il descendit avec agilité du chameau puis après l'avoir attaché a la cour de la mosquée avec une grande assurance vint vers ceux qui étaient assis et demanda: «Lequel d'entre vous est Mohammed (saws) ? »

Il était évident que c'était un étranger car les Musulmans ne parlaient pas de Notre Prophète (saws) en citant son nom, mais par le titre qu'Allah lui avait donné, le Messager d'Allah (saws).

Les compagnons montrant le noble Messager d'Allah (saws) dirent :

« C'est cet homme assis et accoudé au teint clair.

Le Messager d'Allah (saws) qui ne portait ni dans la Masdjid an Nawawi ni en dehors d'habits particuliers était assis au milieu de ses compagnons. Un étranger qui n'avait jamais vu son visage rose ne l'avait pas reconnu.

L'homme s'approcha de notre noble Messager d'Allah (saws) et l'appela par le nom de son grand-père :

« Ô fils de 'Abd El Muttaleb ! »

Et l'Envoyé de Dieu dit :

« Je suis à ton écoute. »

« Je vais te questionner et te presser, pour que tu me donnes la réponse à des questions (importantes) aussi ne m'en tiens pas rigueur, précisa l'homme. » « Je ne m'offenserais pas dit le Prophète (saws), que veux-tu me demander? »

« Selon l'émissaire que tu as envoyé à ma tribu, tu prétends qu'Allah t'a envoyé comme Prophète. Je te demande au Nom de ton Seigneur et du Seigneur de tes ancêtres, dit l'homme, as-tu été envoyé par Dieu à l'ensemble de l'Humanité ? »

« Oui, Allah m'a envoyé, dit le Prophète (saws). »

« Bien, qui a créé ces cieux ? »

« Allah les a créé ! »

« Et ce qui est au dessus ? »

« Allah aussi l'a créé ! »

« Qui a placé ces montagnes au dessus des cieux ? »

« Allah les a placé ! »

«Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de prêcher de n'adorer que Lui, de délaisser les idoles et de ne rien lui associer ? »

« Oui c'est Allah qui me l'a appris ! »

« Dis-moi pour l'amour d'Allah, est-ce que c'est Allah qui t'a prescrit les cinq prières quotidiennes? »

« Oui c'est Allah qui me l'a ordonné ! »

« Dis-moi pour l'amour d'Allah, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné le jeûne durant le mois de Ramadan? »

« Oui c'est Allah qui me l'a ordonné ! »

« Dis-moi pour l'amour d'Allah, est-ce que c'est Allah qui t'a prescrit de prélever une aumône légale sur ceux qui sont riches pour la distribuer aux pauvres parmi nous ?

« Oui c'est Allah qui me l'a ordonné ! »

Les compagnons avaient écouté avec soin les questions logiques et correctes posées par l'étranger.

L'homme poursuivit en disant:

« Selon ce que nous a dit l'émissaire que tu as envoyé à ma tribu, ceux qui parmi nous en ont les moyens doivent visiter la Kaaba, c'est ainsi ? »

« Oui mon émissaire a dit vrai ! »

« Pour l'amour de Celui qui t'a envoyé comme Prophète, dis-moi est ce que tout ce que as dit t'a été ordonné par Allah ? »

« Oui c'est Allah qui me l'a ordonné ! »

Une fois que l'homme eut reçu les réponses à toutes ses questions, il regarda fermement le Messager d'Allah (saws) avec sincérité déclara :

« Je crois (au Message) que tu as apporté. Moi, je suis délégué par mes concitoyens qui sont restés en arrière. Mon nom est Dimam Ben Tha'laba, le frère des Bani Sa'd Ben Bakr.»

Le noble Dimam se leva, détacha son chameau et prit le chemin le menant vers sa tribu.

Les compagnons le regardèrent du dos étonnement et admiration et le visage du Prophète (saws) s'éclaira d'un doux sourire.

De la bouche bénie sortit la bonne nouvelle :

«Si cet homme aux cheveux tressés a dit vrai, il sera certainement des gens du Paradis.»

(Boukhari Le Livre de la Science 6 -
Mouslim le Livre de la Foi 10)

CE QUE NOUS APPORTE LA FOI

LA FOI

- Nous protège de l'enfer et nous ouvre la porte du paradis.
- Nous octroie une force qui nous permet de résister aux difficultés et aux perturbations.
- Renforce nos sentiments de fraternité et de bienfaisance.
- Oriente correctement nos pensées, sentiments et comportements.

La vie ne se limite pas à ce monde d'ici-bas. Durant notre vie terrestre, qui varie en moyenne de 60 à 70 ans, on prépare notre vie éternelle. Après la mort, plus de possibilité de revenir dans ce monde. De ce fait, ceux qui rateront cette occasion de mettre à profit la vie dans ce monde le regretteront dans l'au-delà.

Allah Ta'ala dit:

«Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès.»

(Sourate Al-Buruj, verset 11)

Le monde ici-bas est un lieu d'examen. Ceux qui les réussiront seront récompensés par le paradis. A l'inverse, ceux qui, par négligence, auront rendu une copie pleine de mauvaises attitudes seront punis en enfer. Nos croyances et nos comportements dans ce monde ici-bassont la source de notre bonheur le Jour du Jugement. Une foi forte doit nous animer dans l'accomplissement des actes gracieux et utiles car **elle nous protègera ainsi de l'enfer et nous ouvrira la porte du paradis.**

L'homme, depuis sa création, a toujours été un être faible. Le monde ici-bas, quant à lui, est une période de tests, pleine de difficultés et d'angoisse pendant laquelle on y vit des tracas et des problèmes liés à notre existence.

Les gênes physiques et morales, les catastrophes et les calamités sont les épreuves de notre vie terrestre. La mort, les maladies et les catastrophes naturelles sont des situations tristes et douloureuses auxquelles nous pouvons être confrontées à tout moment.

Un homme incrédule voit dans les problèmes de ce monde des épreuves insupportables. Le croyant, lui, analyse les faits de la vie à travers les enseignements religieux qui concluent que tout vient d'un Créateur. Conscient que tout mal qui lui arrive est une occasion pour lui d'aller au paradis, il se comporte avec endurance et patience. Face aux catastrophes telles que les épidémies, les morts et les tremblements de terre, il ne désespère jamais et garde toujours l'espoir car il sait au fond de lui que la réussite vient après la difficulté. **Tout ce qui nous arrive est en fait une épreuve d'Allah.**

Allah Ta'ala dit:

«Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants,

ceux qui disent, quand un malheur les atteint: «Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons.»

(Sourate Al- Baqara-la vache (2)- versets155 et 156)

La foi nous procure une atmosphère de fraternité et d'amour avec autrui et **renforçe nos sentiments de fraternité et d'entraide.**

Dans une société, le partage de nos difficultés et peines avec les autres nous apporte un réconfort moral.

Ceux qui ont la foi forment une communauté à la bonne moralité et comprennent qu'ils ne sont pas seuls et sans solution face aux difficultés de ce monde.

Ensemble, avec amour ils trouvent les remèdes aux peines et problèmes survenus en les partageant.

Notre cher prophète (saws) a dit:

« L'image des Croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps : «dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre ».

(Boukhari, Livre du bon Comportement Adab, 27)

Nos comportements sont le miroir de notre pensée et de nos sentiments.

La foi a des effets positifs sur nos pensées et comportements.

Lorsque nous avons une foi solide, nos pensées s'embellissent et il en résulte que nos paroles, situations et comportements s'embellissent et nous devenons un bienfaiteur à la parole véridique qui montre du respect pour le droit des autres.

Nous ne prononçons pas les mauvaises paroles que nous voulions dire et de nos mains aucun mal pour les autres ne sort.

Ainsi nous devenons un individu à la bonne morale.

De cette façon nous gagnons en même temps l'amour et le respect du Tout Haut Allah et des gens de notre entourage.

Notre cher Prophète (saws) a dit:

Sachez que dans le corps humain il y a une bouchée de viande qui lorsqu'elle est bonne, tout le corps est bon; et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient mauvais.
Sachez que cette bouchée est le coeur.

(Boukhari Le Livre de la Foi39)

Prenez garde à vos pensées; contrôlez vos sentiments.

Prenez garde à vos sentiments; contrôlez vos comportements.

Prenez garde à vos comportements; contrôlez vos habitudes

Prenez garde à vos habitudes; contrôlez votre moralité et votre caractère

LA FOI SINCÈRE DU PROPHÈTE (saws)

Les prophètes sont des personnes bénies élues par Allah le Tout Haut pour inviter l'humanité à la foi. Ils ont tout d'abord cru eux-mêmes puis ont œuvrés pour transmettre la lumière de la foi aux autres personnes.

Le noble Prophète Mohammed (saws) est le dernier des prophètes choisis par Allah. Comme les autres prophètes, il a également lui-même cru auparavant à la religion qui a été proclamée. Il n'a jamais adoré les idoles. Il n'a pas reconnu d'autre divinité qu'Allah. Pour propager la religion de notre Créateur Allah le Très Haut, s'est engagé corps et âme. Il a enduré de nombreuses souffrances dans cette voie

À cette époque, les idolâtres mecquois(es) ont tenté plusieurs moyens de faire revenir le Prophète (saws) sur son engagement, mais ils se trouvèrent sans ressource devant la sincérité de sa foi. **Aucune pression n'a pu l'empêcher de préserver sa foi intime, ni le perturber dans sa mission d'appeler les gens à l'Islam.**

Le Prophète (saws) bien qu'i**l pardonna à ses agresseurs, n'est jamais resté muet face aux attaques menées contre la foi et l'Islam**. L'oppression ne lui a jamais fait courber l'échine et il a combattu toute sorte d'injustice de la plus belle manière. Il n'hésitait pas a sacrifier sa vie pour le bien de la foi car mourir en martyr est le plus haut rang de la foi.

Le Messager d'Allah (saws) cultivait fidèlement sa foi par l'adoration, la méditation et le dhikr. Il savait, qu'à tout instant Allah le surveillait et il œuvrait pour gagner Son amour et Sa satisfaction.Il ne retardait jamais ses actes d'adoration et les accomplissait de jour et de

Allah Ta'ala dit:

«Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): «Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers›. Et ils ont dit: «Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour.»

(Sourate al-Baqara, verset 285)

À l'époque, les idolâtres de la Mecque étaient passés par toutes sortes de voies pour empêcher le Prophète (saws) de cheminer dans sa foi. Mais, en aucun cas, ils ne sont parvenus à le faire. Dès lors, ils décidèrent d'aller voir son oncle Abû Talib, celui-ci qui a élevé Notre Prophète (saws) depuis l'âge de huit ans et qui lui a donné beaucoup d'amour.

Ils se disaient qu'en s'entretenant avec son oncle, ils pourraient réussir à le détourner de sa foi et de l'appel qu'il faisait aux gens. Ensuite, Abû Talib voulut en parler au Prophète. C'est ainsi que son oncle lui expliqua le sujet en lui faisant connaître l'objectif des idolâtres: «que ta mission sera dangereuse à la fin, donc ils veulent que tu l'arrêtes le plus vite possible.» Le Prophète (saws) répondit en ces termes:

«Mon oncle ! Je le jure au nom d'Allah que même s'ils me mettaient le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, encore une fois, je confirme que je ne renoncerai jamais à mon appel. Soit Allah Ta'ala propagera cette religion partout dans le monde, ou soit je meurs avec cet honneur.

(Ibn-al-Asir, al-kamil, II, 64)

nuit et à chaque opportunité. Il parvenait à s'apaiser et à soulager ses peines à travers les méditations pieuses et les actes d'adorations qu'il accomplissait. Le bonheur intérieur et la beauté de la foi se répercutait sur le visage béni du Prophète de rose (saws).

Notre cher Prophète était doué de la plus haute moralité, et l'éclat de cette moralité reflétait à l'extérieur sa foi admirable. **«Sur le plan de la foi, les plus excellents parmi les croyants (mu'min) sont ceux qui sont de bonne moralité»** (Tirmidhi, Rada, 11) disait-il en enseignant qu'une bonne moralité exprime l'existence d'une foi indubitable. Il avait même établi que la foi et la bonne moralité sont indissociables comme deux sœurs. Là où la foi existe, la bonne moralité sera automatiquement. C'est pour cette raison que la bonne moralité est un cadeau précieux fait aux croyants (mu'min). **Les hommes ne sont pas notés en fonction de leur pauvreté, leur richesse ou leur position sociale, mais en fonction de leur foi et leur bonne moralité.**

Notre cher Prophète (saws), dont la vie fut façonnée par la conscience d'être soumis à Allah, examinait tous les faits du monde sous l'angle de la foi. Le monde était pour lui un lieu d'épreuves et il résista à toutes les difficultés sans jamais perdre espoir. Comme il était convaincu de l'existence d'une vie éternelle dans l'au-delà et que le succès qui lui était lié dépendait de son existence vécue ici-bas, il ne vivait alors qu'en fonction de cela. De la même manière, il faut noter que le Prophète (saws) concevait également les grâces qui sont octroyées à la descendance humaine comme un dépôt. Par conséquent, il se comportait dignement à l'égard de toutes les autres créatures.

En résumé, Notre Prophète (saws) a vécu sa foi de la plus belle manière. Son intimité dans la foi et sa bonne moralité ont contribué à éclairer l'humanité dans tous ses horizons.

À l'époque de notre cher Prophète, dans le désert, vivait un misérable compagnon (r.a.a.). Il ne se trouvait personnellement pas beau, mais c'était un compagnon (r.a.a.) qui aimait et qui était aimé par le Prophète (saws).

A chaque fois qu'il allait à la Mecque, il se rendait chez le Prophète (saws) avec un cadeau, un genre de chewing-gum au pin. Le Prophète (saws) lui donnait également un cadeau de valeur plus importante que celui qu'il recevait.

Un jour, au marché, le Prophète (saws) vit ce compagnon (r.a.a.), s'approcha doucement de lui, l'étreignit et ferma de ses mains bénies les yeux du misérable. Puis (se référant au serviteur d'Allah et à l'esclavage) demanda:

«Y a-t-il une personne qui veuille acheter ce serviteur ?»

Le compagnon (r.a.a.), qui connaissait sa voix, se réjouit et dit:

«-Ya Rasulullah, qui va donc acheter une personne laide comme moi? Tu n'obtiendras pas beaucoup d'argent en me vendant.»

Le Prophète (saws), en le quittant, lui dit alors:

«Peut-être que ceux qui se laissent tromper par les apparences ne donneront pas beaucoup d'argent, mais toi, pour Allah, tu as une valeur éminente.

L'ÉTRANGER AUX HABITS BLANCS

Le calife 'Omar (r.a.a.) a dit : « Alors que nous étions un jour assis auprès du Messager de Dieu (saws), voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blanc et les cheveux très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage et nul parmi nous ne le connaissait.

Il s'avança pour venir s'asseoir en face du Prophète (saws), plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses.

Il dit au Prophète (saws):«informe-moi, O Mohammad, sur l'Islam!»

Le Messager de Dieu (saws) dit : « L'Islam consiste à attester qu'il n'y a pas de divinité autre que Dieu et que Mohammed (saws) est le Messager de Dieu (saws). Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de l'aumône légale (zakat), à faire le jeûne de Ramadan et à faire le pèlerinage de la Mecque si on en a les moyens ».

L'autre dit : « Tu as dit vrai ».

Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver.

Puis il dit : « Informe-moi sur la foi ! ».

Il lui dit : « La foi consiste aussi à croire à Dieu, en Ses anges, Ses livres, Ses Messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais ».

Il dit : « Tu as dit vrai ».

Il dit encore : « Informe-moi sur la foi parfaite ! ».

Il dit : « C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu Le voyais, car si toi tu ne Le vois pas, Lui te voit ».

Il dit : « Informe-moi sur l'Heure (du jugement dernier) ! ».

Il dit : « Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge».

Il dit : « Informe-moi sur ses signes précurseurs ! ».

Il dit : « Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Quand tu verras le va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, se montrer chaque jour plus arrogants dans leurs constructions, voilà les signes de l'Heure».

Puis l'homme partit. Je restai un certain temps (trois jours) à ne rien demander sur cette affaire, puis le Messager de Dieu (saws) me dit : « 'Omar (r.a.a.) ! Sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger ? »

Je dis : « Dieu et Son Messager le savent mieux que moi ».

Il dit : C'est l'Ange Gabriel (a.s.) venu vous apprendre votre religion ».

(Mouslim Livre de la foi 1 & 5, Boukhari Livre de la foi 37, Attirmidhi Livre de la foi 4, Abou Daoud Sunnah 16, An Nasai Livre des Temps spécifiés 6 Ibn Majah Mukaddime 9)

LES PRINCIPES DE LA FOI

Tous les Musulmans croient dans les six fondements de la foi qui sont retranscrit dans cette invocation appelée communément «Dua de l'Amantou».

DUA DE L'AMANTOU

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ ۞ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ۞ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Cette invocation se traduit comme suit:

«Je crois en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses prophètes, au Jour du Jugement, à la destinée bonne ou mauvaise comme venant d'Allah et à la résurrection après la mort qui est une réalité.

J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mohammed (saws) est Son serviteur et messager.

A L'ABSENTE: J'AI TANT BESOIN DE TOI

Les jours passent et ma vie se vide
Les saisons viennent et partent dans le rapide
Mais toi tu n'es plus là provoquant ma grande souffrance
Rendant insupportable mon existence
Mais pourquoi est tu restée si longtemps
Si ce n'était pas pour rester tout le temps?
Nous vivions heureux tous deux ensemble fusionnés
Et grâce à toi j'avais pensé conquérir l'éternité
Mais aujourd'hui les parois de ma vie sont vides et lisses
Je m'y accroche mais je glisse
Lentement vers ma destinée
Que je voudrais tant éviter et détourner
Pourquoi de moi t'es-tu expatriée
Ne t'avais-je donc pas bien ravitaillé
En te fournissant la meilleure alimentation
Qui soit, celle des prières et des invocations
J'aimerais tant ne vivre qu'un éphémère cauchemar
Mais j'ai tant peur que ce ne soit la réalité de jours bien noirs
Aussi devant cette terrifiante incertitude
Qui vient hanter ma quotidienne solitude
Laisse-moi la possibilité de te prier
Et même bien plus de te supplier
Reviens avec moi pour ne plus me quitter
De toutes mes obligations je saurais m'acquitter
Je serais l'ombre de ton ombre
Qui te suivra dans les pénombres
Je te promets de te donner le meilleur de moi
Et de m'effacer toujours en faveur de toi ma foi
Je t'offrirais les plus beaux bijoux et les plus grands festins
Je te logerais dans le plus reluisant des écrins
Ensemble nous construirons le plus grand édifice
Qui nous verra éviter tous les pires supplices
Juste rétribution de ceux qui connaitront les flammes
Pour n'avoir pas su préserver leurs âmes en état d'Islam
Ni mériter par leur meilleure conduite avec assiduité
De voire la foi constante les habiter
Alors vient ne tarde pas te confiner dans mes bras
Reviens vers moi et viens meubler ton toit
Et puis surtout ne me quittes pas
J'ai tant besoin de toi ma foi

Mohamed ROUSSEL

QUESTIONS

Reliez les phrases correspondantes

1	La parole qui traduit notre foi en Allah et Son Prophète		traduisent un affaiblissement de la foi.
2	Créer à partir du néant, ravitailler		C'est ne pas l'oublier
3	Pour atteindre le bonheur éternel		Nous commettrons des péchés
4	Les actes d'adoration ne valent		Prend du plaisir avec les actes d'adoration
5	Il résulte de l'amour pour Allah		qu'avec la foi.
6	Négliger les interdits (haram) et les actes d'adoration		Il nous faut une foi constante et forte
7	Un croyant à la foi puissante		Aux gênes et problèmes donne de la force
8	Rappeler Allah dans le Dhikr en permanence		Une foi forte
9	La foi qui permet de résister		ou guérir sont des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Allah seul.
10	En désobéissant aux ordres et aux interdits d'Allah		est l'attestation de Foi (Kalimat chahada)

Test de compréhension

1. Quelle est la signification exacte de la Kalimat ach-chahada ?

A) Je crois en Allah.

B) Il n'y a de dieu qu'Allah et Mohammed (saws) est Son serviteur et messager..

C) J'atteste avec certitude qu'il n'y a de dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed (saws) est Son serviteur et messager.

D) Allah est témoin de tout ce que je fais.

2. Quels comportements renforcent notre foi ?

I. Avoir un comportement pieux

II. Accomplir fidèlement les adorations

III. Être occupé par la méditation religieuse et le «dhikr»

IV. Se joindre à toutes sortes de jeux de distraction

V. S'abstenir du haram et des péchés

A) I, II, III et V B) II, IV et V

C) I, II, III et IV D) II, III, IV et V

3. Qu'exprime-t-on en prononçant la Chahada ?

I. Notre croyance en l'existence et en l'unicité d'Allah

II. Être digne de n'adorer aucune autre créature excepté Allah

III. La possibilité de l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah

IV. Notre vie conforme aux ordres et aux interdits d'Allah

V. Notre croyance à tout message apporté d'Allah par le Prophète (saws)

A) I et II B) I, II, IV et V

C) II, III et V D) I, II, III, IV et V

4. Quelle est la kalima at- Tawhid ?

A) Alhamdu lillahi rabbil 'alamin.

B) Allahumma salli 'ala Mohammedin wa 'ala ali Mohammed.

C) Ashadu anla ilaha illallah wa ashadu anna Mohammedan abduhu wa rasuluh.

D) La ilaha illallah, Mohammedun rasulullah.

5. Qu'est-ce qui n'est pas une oeuvre pieuse ?

A) La bonne moralité

B) S'abstenir des interdits d'Allah

C) Se comporter cruellement envers les animaux

D) Secourir les gens

Remplacez les espaces vides ci-dessous par les mots entre parenthèse.

(bienfaisance / cœur / bienfaisance / créatures / sept / ami /sain / cœur / de son ami / évoquant)

1. Ceux qui professent la foi, qui ont des attitudes de ….., sont les ….. les plus distinguées.

2. Il faut bien savoir que nous ne pouvons pas parvenir au bonheur d'Allah qu'en l' …….. au fond de notre ……..

3. L'homme est influencé par le modèle de vie ……..; pour ce fait, que chacun de vous fasse attention en choisissant son …….

4. «Si l'un de vous vit fidèlement l'islam, il bénéficiera d'une récompense d'une œuvre pie de dix à ….cent fois plus élevée à chaque foi qu'il effectue un acte de ……

5. Sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est…. tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu tout le corps se corrompt. C'est le …..

RÉPONSES

L'ordre significatif des phrases

1	La parole qui traduit notre foi en Allah et Son Prophète	**6**	traduisent un affaiblissement de la foi.
2	Créer à partir du néant, ravitailler	**8**	C'est ne pas l'oublier
3	Pour atteindre le bonheur éternel	**10**	Nous commettrons des péchés
4	Les actes d'adoration ne valent	**7**	Prend du plaisir avec les actes d'adoration
5	Il résulte de l'amour pour Allah	**4**	qu'avec la foi.
6	Négliger les interdits (haram) et les actes d'adoration	**3**	Il nous faut une foi constante et forte
7	Un croyant à la foi puissante	**9**	Aux gênes et problèmes donne de la force
8	Rappeler Allah dans le Dhikr en permanence	**5**	Une foi forte
9	La foi permet de résister	**2**	ou guérir sont des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Allah seul.
10	En désobéissant aux ordres et aux interdits d'Allah	**1**	est l'attestation de Foi (Kalimat chahada)

Les bonnes réponses.

1. C
2. A
3. B
4. D
5. C

Remplacement par les mots entre parenthèses:

1. bienfaisance /créatures
2. évoquant /cœur
3. de son ami /ami
4. sept/bienfaisance
5. sain/cœur

DIEU DE L'UNIVERS

LA FOI EN ALLAH

- *L'Unicité et l'Existence d'Allah*
- *Les Attributs et Noms d'Allah*
- *Ce Que La Foi en Allah Nous Apporte*
- *L'Amour de Notre Cher Prophète Envers Allah*

L'ENFANT QUI CROYAIT EN ALLAH

Un enfant nommé Ibrahim vivait autrefois à Babil. Il attirait l'attention de tous avec son bon comportement et sa grande intelligence. Les hommes de ce pays vénéraient les idoles, la lune, le soleil, les étoiles, le feu, l'eau et bien d'autres éléments. Ils remplissaient leurs temples avec des dessins et des statues de ces faux dieux. Ils délaissaient Allah pour pratiquer leurs croyances, en s'agenouillant, imploraient celui qu'ils considéraient comme Dieu agenouillés devant des statues et reproductions le représentant.

Ils lui demandaient la réalisation de leurs souhaits et la protection contre le mal.

Ibrahim observait avec consternation et étonnement les croyances étranges des hommes qui étaient dans son entourage. Il ne comprenait pas pourquoi les hommes adoptaient ces croyances étranges. Même le père d'Ibrahim, qui s'appelait Azer, était de cette croyance. Azer était un sculpteur reconnu. Il sculptait la pierre et le bois pour fabriquer des idoles qui étaient vénérées par les hommes.

Ibrahim était attristé de voir les hommes implorer et s'agenouiller devant des statues: «des objets qui étaient justes quelque temps auparavant du bois ou de la pierre devenaient des statues après avoir été sculptées par les mains d'un artisan. Comment faisaient-elles pour prendre la forme d'un dieu? Comment pouvaient-elles protéger les hommes et accomplir leurs souhaits?»

Malgré son jeune âge, Ibrahim n'a jamais vénéré d'idoles. Il a même essayé de faire renoncer cette croyance à toutes les personnes qui les vénéraient.

Un jour Ibrahim s'est rendu auprès de ceux qui vénéraient les éléments du ciel tels que les étoiles, la lune et le soleil. Ils attendaient l'apparition de ce qu'ils vénèraient comme leur dieu à la tombée de la nuit. Ils se préparaient pour

pratiquer leurs rites d'adorations. Envers ces. Ibrahim les rejoint.

Peu de temps après, il fit sombre. L'étoile du berger est apparue sous le regard curieux de tout le monde. L'étoile du berger était tout de suite remarquée parmi les autres étoiles. Ibrahim montra l'étoile dans le ciel et dit: «C'est une étoile très brillante et très jolie ! Celle-ci doit être mon dieu».

Les personnes qui vénèrent l'étoile du berger pensent et indiquent «qu'Ibrahim y croit comme nous. Regardez ! Il a aussi trouvé la voie de la vérité.» Peu de temps après, l'étoile du berger avait disparu. Sur cela, Ibrahim dit: «Non, cela ne peut être mon dieu. Une divinité ne peut pas disparaître et partir ainsi. Moi je n'aime pas ceux qui sombrent et disparaissent.» Face à ses paroles profondes et pleines de sagesse, certaines personnes de son entourage lui ont donné raison. Cette explication rationnelle a éveillé en eux un doute concernant leurs croyances. Et certains se sont fâchés. Ils ont été dérangés par cet enfant qui interroge leurs dieux dans leurs sanctuaires.

Ensuite la lune est apparue. Elle était plus brillante et plus belle que l'étoile du berger. Ibrahim dit de manière à se faire entendre par les personnes qui l'entouraient: «Celui-ci est plus grand et plus brillant! C'est peut-être mon dieu.»

Plus tard la lune elle aussi disparut. À cet instant, Ibrahim dit: «Elle a disparu comme l'étoile. Si mon dieu ne m'avait pas indiqué le juste, je serais parmi ceux qui sont dans une fausse croyance. Ce n'est certainement pas mon dieu».

Face à ces explications, les personnes de son entourage ont commencé à se dire: «il a peut-être raison.» Cependant, certains n'acceptaient pas ces explications convaincantes et ne changeaient pas leurs croyances aberrantes.

Ibrahim dit au soleil qui se lève le matin: «Celui-ci doit être mon dieu. Il est plus grand et plus brillant!» Les personnes de son entourage tentèrent de le convaincre en lui disant: «Oui, regarde, maintenant tu as trouvé la vérité. Le soleil mérite encore plus d'être un dieu». Cependant lorsque la nuit tomba avec le coucher du soleil, Ibrahim s'adressa à ceux qui vénèrent les éléments du ciel, il dit:

«O mon peuple! Ce n'est pas raisonnable de vénérer ces étoiles qui sont impuissantes devant toutes les choses. Elles n'ont même pas les moyens de décider d'apparaître ou de disparaître. En réalité, je ne veux pas vénérer et respecter les idoles que vous vénérez et considérez comme dieu. Je n'ai foi qu'en Allah, l'unique Dieu de tout l'univers, Créateur Tout-Puissant du ciel et de la terre.»

Ceux qui étaient autour de lui dirent: «Ibrahim! Que fais-tu ? Si tu parles ainsi, tu vas être frappé toi aussi. Nos dieux te feront du mal, tu risques de subir leur mécontentement et tu regretteras tes paroles.»

Ibrahim leur répondit: «Vous, vous ne croyez pas en Celui qui possède la force et le pouvoir de créer l'univers entier, le Tout- Puissant Allah. De plus, vous acceptez comme étant dieu des éléments qui n'ont ni force, ni pouvoir, sans méfait et sans utilité pour personne. Vous qui associez à Allah ce qu'Il a créé, n'avez-vous pas peur de rendre des comptes pour votre croyance erronée. Malgré cela! Dois-je avoir peur de vos faux dieux? Venez et abandonnez ces croyances erronées. Croyez en Allah le Créateur du ciel et de la terre, à notre vrai Tout-Puissant qui a orné le ciel avec les étoiles, la lune et le soleil. Moi, je me suis tourné vers Allah qui a conçu la terre et le ciel à partir de rien. Moi je ne peux lui associer aucune autre divinité.»

(Voir les versets à ce sujet:
Extrait de la sourate An'am, 74-79)

CHAQUE CHEF-D'ŒUVRE MONTRE UN ARTISTE

Derrière chaque œuvre d'art qui transporte dans le cœur des sentiments agréables par son esthétique et sa beauté, il y a un artiste. Derrière tous les évènements de l'univers que nous voyons, il y a aussi un Créateur à la science infinie et un pouvoir éternel. Il est impensable que cet aménagement extraordinaire de l'univers ait pu apparaitre par hasard. Si vous acceptez, je vais vous donner un exemple:

Un jour chaud d'été, vous allez au bord de la mer. Devant vous, s'étendent une mer toute bleue et une plage magnifique. La mer est calme, l'eau est brillante. Lorsque vous marchez au bord de la mer, un beau château de sable apparait devant vous. Vous regardez autour de vous, vous ne voyez personne. Vous vous demandez comment ce château a pu être réalisé.

Vous pouvez expliquer de deux façons pourquoi ce château se trouve ici:

Première possibilité: ce château qui est le fruit d'un grand effort et d'une ingéniosité extraordinaire n'a pu être réalisé que par une personne habile et expérimentée.

Deuxième possibilité: ce château a pu être édifié par les vagues qui frappent la plage. Les vagues de la mer à force de frapper la plage ont emmené le sable l'un sur l'autre, ainsi le château s'est formé par hasard.

Selon vous, quelle hypothèses est la plus rationnelle et la plus acceptable ?

Le château visible sur l'image ci-dessus a été effectué par une personne qualifiée dans la réalisation de châteaux de sable après de longues heures d'efforts. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu ou n'a entendu qu'un château ait pu être réalisé par hasard par les vagues successives qui déferlent. Ce château sera détruit par un vent puissant ou bien par une petite vague. Même pour construire un simple château de sable, il est nécessaire d'avoir de

la connaissance, de l'expérience et faire des efforts.

Maintenant, observez bien la mosquée Süleymaniye dont la photo est à côté.

Elle a été bâtie par l'architecte Sinan sur une des collines d'Istanbul avec vue sur la mer. Que ce soit du point de vue architectural ou du design extérieur et intérieur, elle est considérée comme un des plus importants chef-d'œuvre du monde. Tout le monde est en admiration devant la beauté de ses minarets raffinés, hauts et esthétiques et de son grand dôme. La résistance des matériaux utilisés, la qualité du travail accompli, l'harmonie et l'élégance des différentes parties, son intégration dans l'environnement fascine tous ses admirateurs. Il est impossible de penser et de supposer qu'un tel chef-d'œuvre ait pu se réaliser sans architecte ou ingénieur.

Alors, le ciel qui nous couvre comme un dôme, le monde dans lequel nous vivons, les personnes de notre entourage, les animaux, les végétaux et les montagnes, les poissons et les créatures vivantes dans les profondeurs des hautes mers et des océans, le soleil décorant l'infini du vide sidéral, les plantes et les galaxies … ainsi que les autres éléments que nous ne connaissons pas, que nous voyons pas et qui constituent cet

immense univers, est-ce-que ce dernier a pu se constituer par hasard ? Qui a pu créer tout cela avec un plan parfait, un art raffiné, une force supérieure, une connaissance très vaste et tout cela de manière fort artistique ?

La seule et unique réponse à cette question est :

Du plus petit atome à la plus grande des galaxies, la délicate et haute conception l'univers ne peut être que le produit d'un Créateur de l'Univers.

Autrement dit le propriétaire de la Sagesse extrême et l'Omnipotent sur toute chose Allah (pureté a Lui le Tout Haut)

ALLAH

Quand vous lisez un livre,
Vous vous demandez qui est son auteur.
Lorsque vous apercevrez un édifice agréable,
Vous chercherez celui qui l'a bâti.

La terre et le ciel n'ont-ils pas de propriétaire?
L'homme qui réfléchit comprend.
Toutes les choses nous le démontrent,
Il n'y a qu'Allah le Tout-Puissant.

Apprendre à connaître
Notre Créateur est un devoir,
C'est un devoir, cependant,
C'est ce que la religion nous apprend.

İbrahim Alaattin GÖVSA

LA RÉPONSE D'ABÛ HANIFA

Un des plus grands savants de l'Islam, l'imam suprême Abou Hanifa vivait à Bagdad où il a éduqué beaucoup d'étudiants et gagné la confiance et le respect de tout le monde.

Pendant son époque, un savant mécréant affirmait «Il n'y a pas de Dieu». A chaque endroit ou il se rendait il contestait l'existence de d'Allah.

Ce savant mécréant, qui avait entendu parler de la renommée d'Abou Hanifa, se rendit à Bagdad pour discuter avec lui. Après l'avoir trouvé, il commença à débattre. Abou Hanifa ne lui répondit pas immédiatement et lui proposa de se retrouver le lendemain au même endroit, à un moment qu'ils définiront d'un commun accord. Il allait lui donner sa réponse.

Le lendemain, Abû Hanifa ne se rendit pas au lieu de rencontre à l'heure qui avait été déterminée. Le savant incroyant était déconcerté. Il était sur le point de partir quand soudainement Abû Hanifa fit son apparition.

Le savant incroyant dit à Abû Hanifa:

«Pourquoi es-tu arrivé en retard ? As-tu eu peur de débattre avec moi ?»

Abû Hanifa répondit:

«Non, je n'ai pas eu peur. Seulement, tu sais que le fleuve Tigre traverse le milieu de Bagdad et qu'il divise la ville en deux. Moi j'habite de l'autre de la rive. Le pont du fleuve a été détruit cette nuit par la tempête. J'ai voulu qu'un pont se construise tout seul, rapidement, sans constructeur et sans ingénieur. J'ai ordonné aux arbres et aux pierres: «Les arbres, les pierres ! Dépêchez-vous, devenez un pont pour moi. Mon souhait a été réalisé, mais cela a pris du temps. Ainsi, j'ai traversé ce pont, bien que je soies en retard je suis quand même là »

Le savant incroyant dit en éclatant de rire:

« O peuple ! Est-ce lui votre plus grand savant? Un pont sans constructeur, sans ingénieur, est-ce possible ?
Si croire à tout ça n'est pas une stupidité, qu'est-ce que c'est?»

Abû Hanifa rétorqua:

« Alors insensé ! Tu dis qu'un pont ne peut pas se construire tout seul, comment donc cet univers a-t-il pu se concevoir tout seul ? »

Le savant incroyant ne savait pas quelle réponse formuler et dit néanmoins:

«D'accord pour ce point. Montre-moi Allah pour que nous y croyons aussi».

Abû Hanifa dit en prenant un verre de lait: «Dis-moi, qu'utilise-t-on pour faire du beurre ? »

« Que veux-tu que ce soit d'autre que le lait. »

« Eh bien, Peux-tu montrer la graisse qu'il y a dans ce lait ? »

« Il y a certainement de la graisse dans ce lait, mais il ne se voit pas. Car la graisse est dans dans tout le lait. Elle n'est pas située à un endroit précis. »

« Tu crois au fait que la graisse ne se voit pas dans ce lait. Alors, pourquoi tu ne crois pas que le grand Créateur Allah est invisible malgré son existence ? »

Face à ses paroles, le savant incroyant comprit son erreur.et admit qu'il existait un Créateur invisible. Il abandonna son argumentation en s'excusant. et eut foi en l'unicité et en l'existence d'Allah.

L'ORGANISATION INTERNE ET EXTERNE PARFAITE DU MONDE

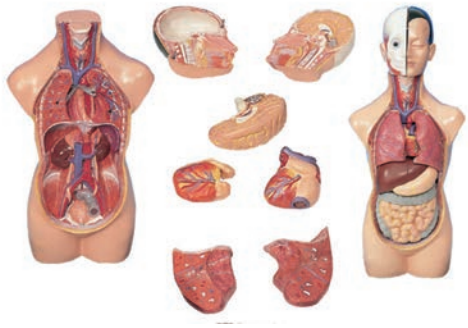
L'existence et l'unicité d'Allah est une vérité qui ne fait pas de doute. Une analyse attentive de soi-même et du monde extérieur est suffisante pour qu'on se rende compte de l'existence, l'unicité et la grandeur d'Allah

Le corps humain est formé a partir d'une seule cellule d'approximativement 100 trillions de cellule. Dans chaque cellule se trouve la molécule de la vie appelée ADN.

Toutes les informations particulières de chaque être humain sont enregistrées dans les gènes à l'intérieur de l'ADN.

Dans la cellule de l'être humain, il y a environ 3 milliards de gènes. Ainsi l'ADN de chaque cellule conserve 3 milliards d'informations différentes sur nous. Toutes les informations dela couleur de notre peau, de nos yeux jusqu'à nos maladies héréditaires sont stockées dans l'ADN et sont transmises de génération en génération..

Les fonctions indénombrables du corps comme le battement du cœur sont réalisées sans aucune intervention de notre part.



Allah Ta'âlâ dit:

"«Dis: ‹C'est Lui qui vous a créés et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs›. Mais vous êtes rarement reconnaissants!»

Sourate Mulk, verset 23

Malgré cette complexité, tous nos systèmes fonctionnent a la perfection.

Tous les gestes que nous effectuons, nos pensées et nos paroles, ainsi que nos sentiments, sont formés dans notre cerveau. La transmission qui envoie tout cela dans notre cerveau est assurée par les cellules nerveuses qui s'y trouvent. Dans le cerveau d'un seul être humain, nous pouvons rencontrer en moyenne 100 milliards de neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses. Pour pouvoir comprendre, voir et ressentir, il est nécessaire que ces cellules puissent communiquer entre elles. 100 milliards de cellules nerveuses de notre cerveau communiquent avec au total 100 trillions de voies de liaison.

En lisant ces lignes actuellement, des milliards d'opérations se réalisent dans vos yeux. Les rayons de lumière qui arrivent dans vos yeux passent tout d'abord dans la cornée, la pupille et ensuite par la lentille. Ces cellules sensibles à la lumière transforment les signaux électriques de la lumière et les renvoient aux récepteurs des nerfs comme un avertissement. Le cerveau réunit ces images provenant des deux yeux en une seule image. Il définit la forme et la couleur de l'objet. Il détermine aussi sa distance. Toutes ses opérations se réalisent dans un délai aussi court.

Les ¾ de la surface de la terre et environ 70% du corps humain sont constitués d'eau.

L'eau qui pénètre dans toutes les cellules de l'être humain circule dans toutes les veines.

Elle alimente chacune des 100 trillions de cellules du corps, leur fournit l'oxygène et leur donne de l'énergie. L'eau est un don du ciel qui n'a pas de pareil dans la vie.

Les fruits et les légumes qui proviennent de la même terre aride, arrosés de la même eau, possèdent une diversité incroyable. Les différents goûts et parfums des fruits et des légumes utilisent la terre, l'eau et les minéraux, persistent sans disparaître et sans se mélanger tout cela depuis des siècles.

Chaque information concernant une plante est cachée à l'intérieur d'une toute petite semence à partir de laquelle elle se constitue. Les semences possèdent les informations de la plante concernée comme les branches, les feuilles, leurs formes, les couleurs et l'épaisseur de leurs écorces, le goût, l'odeur, la forme, la couleur de son fruit, c'est-à-dire toutes les informations qui les concernent.

Un organisme pour survivre dans le monde doit répondre a certains critères importants tels que d"être a une certaine distance du soleil, une chaleur à des intervalles spécifiques, la présence de carbone, d'ozone, un cycle régulier de l'eau, un micro-organisme contenant des minéraux, une photosynthèse, une inclinaison particulière de la terre, une attraction terrestre etc...

La surface de la Terre sur laquelle nous vivons a été créée de manière à rassembler l'ensemble de toutes ces conditions et d'être protégés par l'atmosphère.

Un organisme pour survivre dans le monde doit répondre a certains critères importants tels que d"être a une certaine distance du soleil, une chaleur à des intervalles spécifiques, la présence de carbone, d'ozone, un cycle régulier de l'eau, un micro-organisme contenant des minéraux, une photosynthèse, une inclinaison particulière de la terre, une attraction terrestre etc...

Allah Ta'âlâ dit:

«Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes (…)»

Sourate Fussilat, verset 53

La terre sur laquelle nous vivons répond a tous ces critères et préserve l'atmosphère.

On estime qu'il y a à peu près 300 milliards de galaxies dans l'univers. La voie lactée, qui est 103 fois plus grande que le Soleil avec ses étoiles au nombre approximatif de 250 milliards, est tout juste l'une d'elle.

Le monde est éloigné du soleil d'une distance de 150 millions de Km.

Tous les corps célestes de l'univers tournent autour de l'axe du système auquel ils sont liés.

Allah Ta'âlâ dit:

«(…) Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs!»

Sourate Mu'minûn, verset 14

UNE SEULE RÉPONSE AUX TROIS QUESTIONS

Jadis, il y avait un homme incroyant qui disait à chaque enfant qu'il croisait sur son passage: «Allah n'existe pas. S'il existait, nous devrions le voir».

Cet homme incroyant avait un très bon voisin nommé Yunus.

Ce dernier croyait en Allah, il accomplissait la prière et ne prononçait jamais de mauvaises paroles. Il se comportait bien avec tout le

monde. Il réunissait autour de lui les enfants du quartier et leur demandait: «Qui t'a créé ?». S'ils ne le savaient pas, il leur apprenait en disant: «C'est Allah qui t'a créé, mon enfant !».

Un jour, l'homme incroyant se rendit auprès de son voisin Yunus. Il lui dit avec certitude qu'il ne sera pas en mesure de répondre: «Je vais te poser trois questions au sujet de la religion et la foi. Voyons si tu vas pouvoir répondre ?» Yunus, avec le courage et la confiance que lui procurait sa foi, lui répondit:

«Pose-moi tes questions et nous verrons.» Il se disait: «Vas-y ! Pose-les tes questions que je te réponde.

Ma première question: Vous dites qu'Allah existe. Si Allah existait, nous l'aurions vu. Et comme nous ne le voyons pas, je dis qu'Allah n'existe pas. S'il existe montre-le-moi ! Ma deuxième question: Allah dit que le diable va brûler en enfer, vous croyez également que le diable est créé à partir du feu. Comment le feu brûle le feu ? Ma troisième question: Puisque la bienfaisance et le mal proviennent d'Allah et que je suis incroyant, pourquoi vais-je être puni ?»

Yunus, écouta calmement les questions, puis frappant la tête de l'homme avec de la terre qu'il avait ramassée, lui répondit: «voici ma réponse aux trois questions»

Suite à cet incident, l'homme incroyant porta plainte contre son voisin.

Ils se présentèrent au tribunal. Le Juge demanda à Yunus: «As-tu vraiment frappé la tête de cet homme avec un morceau de terre ?»

Yunus répondit: «Oui, Monsieur le Juge ! Je l'ai frappé sur la tête. Mais mon geste était la réponse aux trois questions qu'il m'avait posées.

Puis il commença à exposer les faits:

«Premièrement, il m'a dit qu'Allah n'existait pas car il ne le voyait pas. Pour pouvoir y croire, il m'a demandé de lui montrer Allah. Alors moi je l'ai frappé sur la tête. Maintenant, il dit qu'il a mal à la tête. Je ne le croirai pas tant qu'il ne me montrera pas sa douleur. Puisque qu'il ignore les choses qu'il ne voit pas, alors moi je n'accepte pas sa douleur à la tête.»

«Ensuite il m'a demandé comment l'enfer brûlera le diable qui lui-même est constitué de feu. L'être humain est fait de terre. Etant donné que le feu ne brûle pas le feu, alors le morceau de terre que j'ai jeté sur sa tête n'a pas pu lui faire de mal.»

Et troisièmement, il a supposé que le fait qu'il soit incroyant était son destin. Il a dit que c'était insignifiant qu'il soit puni pour cela. Ainsi, il était également inscrit dans son destin qu'il devait se faire frapper sur la tête.

Pourquoi occupe-t-il votre tribunal en se plaignant ?»

Suite à cette réponse, le juge a demandé à l'homme qui ne croit pas en Allah:

«Que dis-tu de tout ça?»

L'homme eut honte de ses arguments et avait compris son erreur: «Tout ce que Yunus a dit est la vérité, monsieur le Juge ! Il a raison. Je retire ma plainte. Moi aussi je veux devenir Musulman. Il faut qu'il m'aide s'il vous plait, dit-il.»

Yunus et son voisin sortirent du tribunal ensemble et devinrent de très bons amis.

FAISONS LA CONNAISSANCE DES ATTRIBUTS D'ALLAH

Nos organes sensoriels qui nous permettent la perception des choses matérielles ont une limite. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout voir ou tout entendre. Par exemple, nous ne voyons pas les microbes et les virus, nous n'entendons pas les sons très importants provenant de la terre lorsqu'elle tourne, ou bien les sons très faibles qui proviennent des pattes des fourmis.

Comme nos organes sensoriels, notre mental est également limité dans sa capacité de perception et de compréhension. La nature et les attributs d'Allah Ta'âlâ sont l'un des domaines que notre mental s'efforce de comprendre.

En nous servant de notre mental et en réfléchissant aux arguments de l'Univers, nous pouvons aboutir au résultat qu'Allah existe et qu'Il est unique. Seulement nous ne pouvons pas nous faire des idées sur Sa nature. Nous connaîtrons Allah comme Allah se présentera à nous, avec Ses particularités qu'Il nous aura transmises, c'est ainsi que nous croirons en Lui.

Allah Ta'âlâ dit:

«Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards.»

Sourate An'am, verset 103

Notre cher Prophète a dit:

«Quoi que vous pensiez au sujet d'Allah, Allah sera différent de votre idée. Il faut que vous réfléchissiez au sujet des choses qu'Allah a créées. Vous ne devez pas penser sur Allah Lui-même, car vous ne pourrez pas comprendre Sa nature».

Heysemî, Mecmau'z-Zevaîd, I, 81

Notre Seigneur nous parle de Ses attributs dans le Coran afin que nous puissions mieux le connaître.

Nous devons connaître Ses attributs pour Le comprendre et croire en Lui comme il se doit.

On peut scinder en deux catégories les attributs d'Allah, concernant Sa nature, Sa création du monde et Son administration.

LES ATTRIBUTS D'ALLAH

- **Les Attributs Divins**
- **Les Attributs Immuables**

I) LES ATTRIBUTS DIVINS

Au nombre de six, ce sont les particularités que seul Notre Dieu Tout-Puissant possède et qu'aucun autre être ne peut posséder:

LES ATTRIBUTS DIVINS

- **Al-Woujoûd**
  L'existence d'Allah
- **Al Qidam**
  La primauté ou l'éternité d'Allah
- **Al-Baqâ'**
  La pérennité d'Allah
- **Al-Wahdâniyya**
  Allah est seul et unique
- **Moukhalafatou Li al Hawadith**
  La dissemblance absolue: rien ne ressemble à Allah
- **Qiyâmouhou Bi Nafsihi**
  L'autosuffisance: pour exister Allah n'a besoin ni de personne, ni de quoi que ce soit.

1. Corps: Allah existe. Il est impossible qu'il n'existe pas.

2. Ancienneté: Allah est éternel; Il n'y a pas de début à son existence. Nous pouvons retourner aussi loin que possible dans le passé, l'inexistence d'Allah est impensable dans le temps.

3. Éternité: Allah est éternel; il n'y a pas de fin à son existence. Nous pouvons avancer aussi loin que possible dans le futur, un moment sans Allah est impensable.

4. Unicité: Allah est Seul et Unique. Il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah et il n'y a pas d'autres êtres vivants qui possèdent ces particularités exceptionnelles.

5. Moukhalafatou Li al Hawadith: Allah ne ressemble à aucun être vivant. Allah est au-delà des formes et des idées que l'être humain peut s'imaginer.

6. Qiyamouhou bi Nafsihi: Pour exister et faire durer Son existence, Allah n'est dépendant d'aucun être. Personne n'a conçu Allah. Son existence provient de Lui-même.

Allah Tâ'lâ dit:

«Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange.»

Sourate Fâtir, verset 15

Allah Ta'âlâ dit:

1. (O Mohammed!) Dis: "Il est Allah, Unique.
2. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.
3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.
4. Et nul n'est égal à Lui".

Sourate Ihlâs, versets 1-4

LA FILLE DE LA LAITIÈRE

Omar (r.a.a.) pendant son califat avait interdit de couper le lait avec de l'eau. Une nuit, lors de son passage à Médine pour vérifier la sécurité, il se sentit fatigué et s'appuya contre le mur d'une maison afin de se reposer. À cet instant, il entendit la conversation entre une mère et sa fille à l'intérieur de la maison.

La mère: «Allez ma fille, lève-toi et ajoute un peu d'eau dans le lait.»

La fille toute étonnée: «De grâce maman ! Le calife n'a-t-il pas interdit de mélanger l'eau avec le lait ?»

Ma fille! À cette heure de la nuit, d'où veux-tu que le calife voie que nous mélangeons de l'eau dans le lait ?

Maman ! Le calife ne voit pas ce que nous mélangeons dans le lait, mais Allah ne le voit-Il pas !

Omar (r.a.a.), après s'être reposé, quitta les lieux en silence. Dès le lever du matin, il envoya des parents par alliance demander la main de cette fille pour son fils. Un fils nommé Abdulaziz naquit par l'intermédiaire de l'une des filles issues de cette union. C'est cet enfant Omar ibn Abdulaziz, que l'on appelle « le deuxième Omar» dans l'histoire de l'Islam. Omar ibn Abdulaziz était connu pour sa justice comme son grand-père Omar (r.a.a.); les hommes vécurent dans la sérénité et le bonheur durant l'époque de son califat.

II) LES ATTRIBUTS IMMUABLES

Ce sont les particularités infinies et parfaites d'Allah Ta'âlâ. Ces attributs nous permettent de comprendre comment Allah a conçu l'Univers et le dirige.

LES ATTRIBUTS IMMUABLES

- **Al-Hayât**
  Allah est actif et il est la source de toute vie
- **Al-'Alim**
  Allah possède la science infinie.
- **As-Sami**
  Allah peut tout entendre.
- **Al-Basir**
  Allah peut tout voir.
- **Al -Irâda**
  Allah a des désirs et fait ce qu'Il désire.
- **Kudra**
  Allah possède la force et la puissance infinie.
- **Al-Kalâm**
  Allah parle.
- **Takwîn**
  Allah crée toute chose à partir de rien.

1. La Vie: Allah est actif et vivant. Il n'y a ni début ni fin à son existence. Sa vie n'est pas liée au temps, au lieu ou à la raison comme celle des êtres vivants. C'est Lui qui donne vie à chaque être et toutes les choses reçoivent de Lui la vie.

2. La Science: Allah Ta'âlâ sait tout ce qui se passe dans le ciel et sur terre. Il n'y a aucun élément qu'Il ne connaisse pas. Il connait tout ce qui concerne tous les êtres vivants, les lois qui régissent tout l'univers et tous les événements qui ont lieu entre le ciel et la terre. Il connaît les chiffres cryptés des cellules de chaque être vivant, les secrets que cachent les hommes, comme Il connaît les milliards d'étoiles de l'univers. Car le Créateur de tout, c'est Lui Allah dont la connaissance est illimitée. L'harmonie de l'univers visible, l'excellence et la similitude du systeme sont autant de preuve de la Science infinie de l'Univers.

3. L'ouïe: Allah est le Tout Audiant sans question de proximité ou d'éloignement. Il entend et comprend tout ce qui existe dans l'univers dit à tout instant. Il entend de même les implorations et prières que nous avons au fond de nous- même. Allah n'a pas besoin d'outils ou d'organes pour entendre. Sa force auditive est illimitée. Il peut entendre une chose et cela ne l'empêche pas d'entendre les autres.

4. La vue: Allah voit tout. Il n'y a pas de différence pour lui que la chose soit proche ou loin, cachée ou visible, petite ou grande. Il voit ce que nous réalisons et le lieu où cela est accompli. Il n'a pas besoin d'avoir des yeux pour voir comme nous.

5. La volonté: Tout se réalise avec la volonté d'Allah. Rien ne peut être réalisé sans Sa volonté ou Son ordre. Tout ce qu'Il souhaite

Allah Ta'âlâ dit:

Sourate An'am, verset 59

Allah Ta'âlâ dit:

«(…) et Allah est Audient et Omniscient.»

Sourate Al-Imran, verset 34

«Allah Ta'âlâ dit:

«Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: "Sois", et elle est.»

Sourate Ya-Sin, Verset 82

ou réalise ont un mystère. Il n'a rien conçu sans raison et sans énigme. Aucune force ne peut stopper Sa volonté ou s'y opposer.

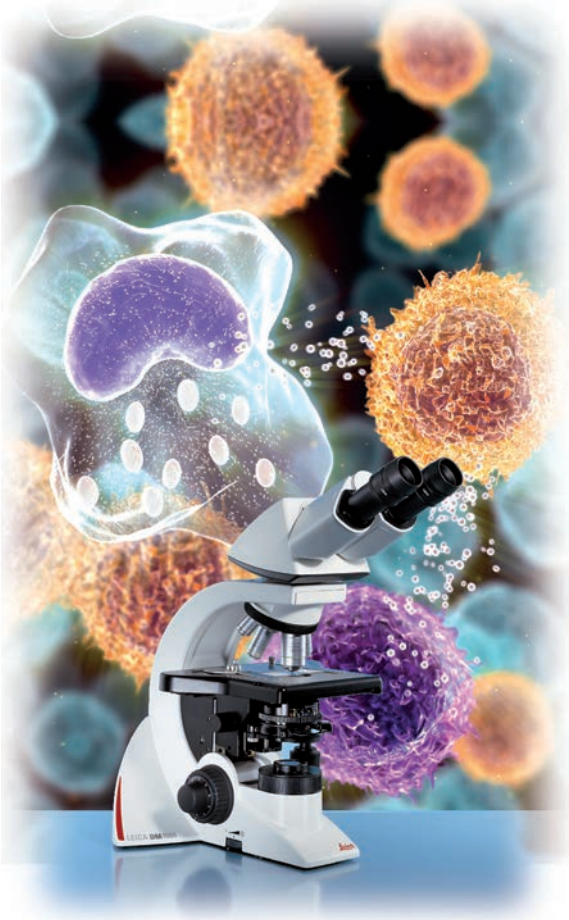
6. La puissance: Allah a la force et la puissance infinie. Rien de ce qui existe ne peut dépasser Sa force et empêcher la réalisation de Sa volonté.L'observation par l'homme de l'univers dans lequel il vit ainsi que les évènements qui apparaissent sont suffisants pour saisir la puissance illimitée et infinie d'Allah. Le fait que dans l'espace les étoiles qui pèsent des millions de tonnes n'entrent pas en collision avec la trajectoire des planètes, et que l'homme est formé à partir d'une seule cellule sont des exemples qui démontrent la force d'Allah.

7. La parole: Allah l'Omnipotent, sans avoir besoin de bouche ou de langue, parle sans se répéter ni émettre de son. Ses paroles ne ressemblent pas à celles des êtres humains. Notre Omnipotent Seigneur s'adresse a tout ce qui existe avec un langage qu'il puisse comprendre. Il fait entendre Ses paroles en donnant des ordres à la terre, aux cieux et aux êtres vivants qu'ils soient petits ou grands. Avec les livres sacrés qu'Il nous a envoyés par l'intermédiaire des prophètes, Il s'est exprimé à toute l'humanité. Le noble Coran et tous les livres célestes qui ont été révélés sont Sa parole et les divers prophètes qui ont été envoyés sont Ses porte-paroles.

8. La création: Allah est le Créateur de l'univers et de tout ce qui existe et le compose. De la plus petite créature qui n'est visibles qu'au microscope jusqu'aux étoiles mille fois plus grandes que la terre, c'est Lui qui a tout créé. Il crée, fait vivre, nourrit et élève tous les vivants. Il n'existe pas d'autre Créateur que Lui.

Allah Ta'âlâ est également Unique dans l'attribut de la création.

Il n'a pas besoin d'exemple pour concevoir. Aussi merveilleux qu'ils puissent être, les instruments technologiques et les diverses inventions créés par Ses serviteurs, l'assemblage de l'existant, la découverte des énergies utilisables et leurs dons sont constitués en donnant une nouvelle forme aux objets. Tout cela n'est pas une création, mais uniquement une invention ou une découverte.



Allah Ta'âlâ dit:

«C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur (…)»

Sourate Al- Hasr, verset 24

ALLAH LE TOUT HAUT VOIT TOUT

Un père a offert une bague de valeur à chacun de ses enfants qu'il avait réuni et leur demanda de cacher les bagues afin que personne ne les trouve et qu'ils les utilisent après sa mort.

Les enfants, après avoir récupérés les bagues, cherchèrent un endroit pour les cacher. Deux d'entre eux les cachèrent avec soin dans leurs affaires personnelles puis revinrent près de leur père. Ils commencèrent à attendre leur troisième frère. Malgré une longue attente, leur frère n'était toujours pas rentré. Alors qu'ils commençaient grandement à s'inquiéter, il revint en fin d'après- midi avec sa bague aux mains. Lorsqu'ils virent qu'il n'avait toujours pas pu cacher une bague, ils se moquèrent de lui, disant:

«Notre frère s'est beaucoup promené et baladé, mais il n'a pas trouvé d'endroit où cacher sa bague.» À cet instant, ils étaient fiers d'avoir pu accomplir la volonté de leur père dans un délai aussi court.

Le père, observa avec attention ses trois fils, puis dit en se retournant vers le fils qui n'avait pas caché la bague:

«Mon enfant ! Regarde, tes frères ont caché leur bague. Toi, pourquoi ne l'as-tu pas fait ?»

«Père! Ne nous avais-tu pas demandé de cacher nos bagues dans un endroit où personne ne pourrait les apercevoir ?»

«Oui.»

«Mais père, je me suis beaucoup promené et n'ai pas trouvé d'endroit comme tu as affirmé. Car, partout où je me suis rendu, j'ai remarqué qu'Allah me voyait. C'est pourquoi j'ai rapporté la bague.»

Le père, satisfait par les paroles de l'enfant, dit:

«C'est bien mon enfant ! J'avais voulu vous rappeler par ce petit test qu'Allah nous voit partout et tout le temps»

MON SEIGNEUR! JE TE CONNAIS ET T'ADORE SANS RÉSERVE

O ALLAH! Tu existes et Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour exister. C'est Toi qui nous as conçus et qui nous informes de Ton existence. Tout ce qui existe d'autres que Toi te doit son existence. C'est Toi qui as conçu tous les êtres vivants et c'est Toi qui permets que leur existence se poursuive. Si Toi Tu le veux, Tu peux tous les anéantir.

O ALLAH! Tu es Celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est toi qui fais débuter et finir. C'est Toi qui as conçu le temps et c'est Toi qui peux apporter sa fin. L'infini n'est propre qu'à Toi. Tout est passager, autre que Toi. Tous ceux qui sont nés vont mourir, chaque être vivant va disparaître. Tu es le seul à être éternel.

O ALLAH! C'est Toi qui est le Seul et l'Unique. Tu es Celui qui n'a pas d'associé et de pareil. Toute la force et la puissance T'appartiennent. Tu es Celui qui dirige et qui a tout conçu. L'équilibre infaillible de cet univers, cette organisation parfaite, tout cela est Ton œuvre; c'est la preuve qu'il n'y a pas d'autre divinité que Toi.

O ALLAH! Nous ne pouvons pas connaître Ta divinité. Tu ne ressembles à aucune des créatures que nous imaginons. Tu es loin des comparaisons de ceux qui comparent. Ton existence procède de Toi-même. Toi, Tu ne ressembles à aucune de Tes créations, Tu es incomparable, Tu es le Tout-Puissant. Nous Te connaissons comme notre Dieu unique et nous avons foi en Toi.

O ALLAH! Tu es la source de la vie, Tu donnes la vie à tous les vivants. Tu es Celui qui connaît, entend et voit le centre et la surface de la terre, l'immensité de l'univers, la profondeur des océans et le secret caché des cœurs. Du plus petit être vivant invisible à

BISMİLLAH

Allah est notre première parole,
Notre origine pleine de foi,
Fonctionnant avec le nom d'Allah,
Il commence et se termine avec passion,
Au réveil chaque matin,
Tout de suite je dis «BISMILLAH».
Lorsque je bois ou mange quelque chose,
Lorsque j'ouvre mon livre…
Je répète tout le temps la Basmala,
Je n'oublie même pas une seule fois.
Je m'oriente vers mon Dieu,
Une force vient en mon cœur.
Le réduit devient large avec Allah,
Toutes les difficultés disparaissent,
Main dans la main avec la Basmala,
Nous parvenons à la réussite.
Elle est constamment sur ma langue,
Allah me tient par la main.

M. Asım KÖKSAL

l'œil nu aux plus grandes planètes, tout est Ton œuvre et ingéniosité de Ton savoir. Toi, dans une nuit noire comme de la suie, Tu peux voir une fourmi noire en train de marcher sur un caillou noir, Tu connais ses besoins, Tu entends sa voix et tu lui donnes ce qu'elle demande.

O ALLAH! Tu es celui qui demande et qui conçois Ta volonté à partir de rien. Tout ce qui existe a été conçu par Ta demande et par Ta volonté.Il y a une sagesse dans toutes Tes opérations. Tu es Celui qui possède la force et la puissance infinies. Il n'y a aucune force capable de détruire Ta décision.

O ALLAH! Tu es celui qui prononce les plus belles paroles et les plus justes. C'est Toi qui as, par miséricorde pour Tes serviteurs, envoyé ton discours solennel et Ton Livre. «Si la mer était une encre et les arbres des crayons pour écrire Tes paroles tous deux s'épuiseraient avant que ne soient terminées Tes paroles même en leur apportant leur équivalent comme renfort.

O ALLAH! C'est Toi qui conçois à partir de rien et Toi seul fait disparaître ce qui existe. Tu crées tout en fonction d'une mesure, tu envoies et diriges tout de Ta divine puissance.

Mon Seigneur !Purifie nos coeurs des pensées indignes de Ta gloire

Fais que je passe ma vie a T'adorer et que je meurre en Musulman

Le jour du Jugement dernier, ne nous humilie pas pour nos péchés et nos fautes !

Accorde-nous Ta Clémence pour nos péchés cachés et visibles !

Aide-nous tant dans l'abondance que dans la détresse !

Tu es Celui qui connaît nos souhaits, qui entend nos prières. Accepte nos prières !

LA FOI DU JEUNE HOMME

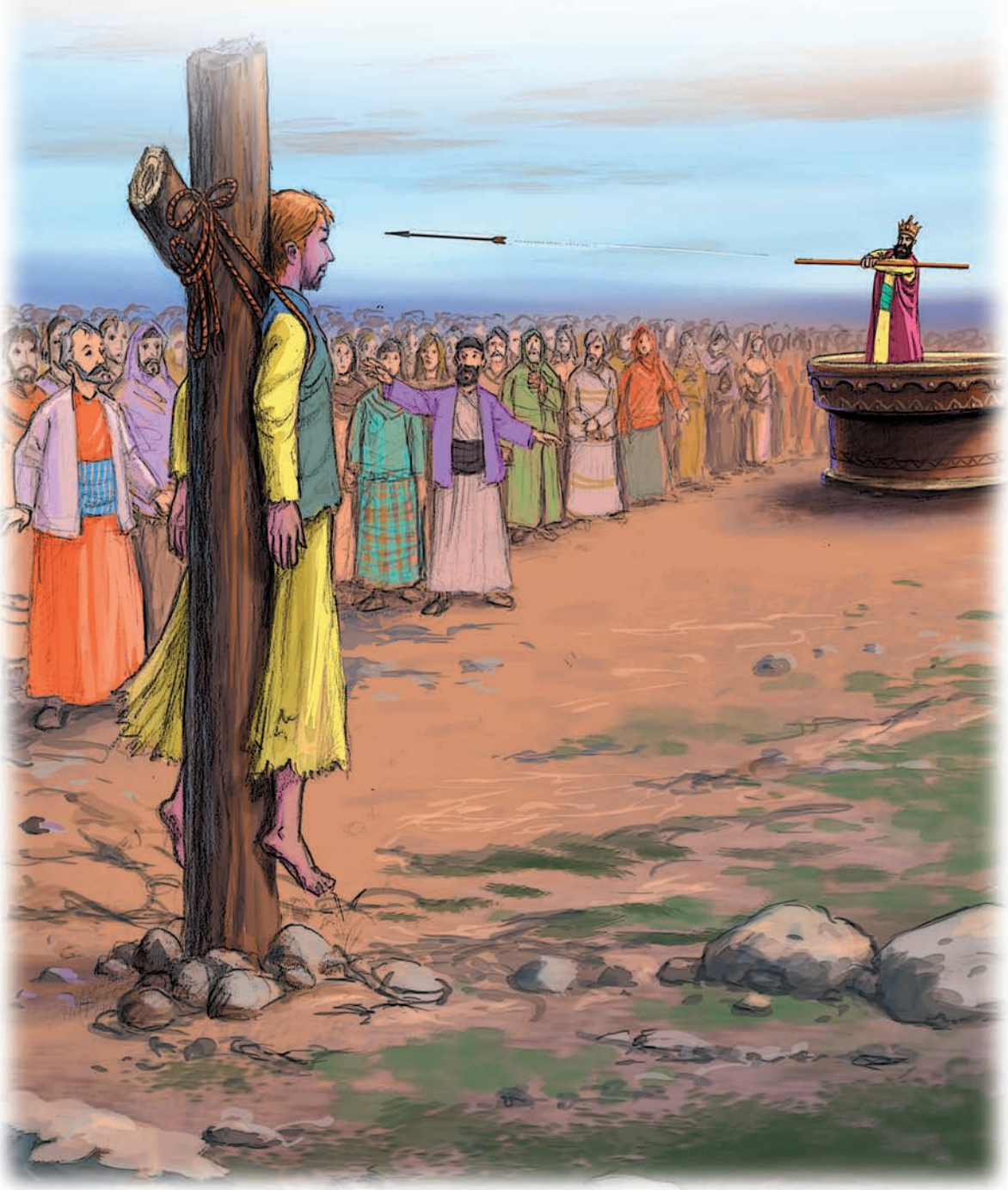
Le Messager d'Allah (saws) raconta un jour à ses Compagnons (r.a.a.) ceci :

« Autrefois vivait un roi qui avait un sorcier.»

Le sorcier quand il se sentit vieillir, dit au roi: « Me voilà maintenant âgé. Envoie-moi donc un jeune homme pour que je lui enseigne la magie ».

Il lui envoya un jeune homme.

Sur son chemin vers le sorcier, le jeune homme rencontra un moine.



Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier.

Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard.

Il s'en plaignit au moine qui lui dit : «Quand tu as peur de la colère du sorcier, dis lui : « J'ai été retenu par ma famille » et quand tu crains la colère de la famille, dis lui : « J'ai été retenu par le sorcier ».

Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens.

Le jeune homme dit : « Aujourd'hui je vais savoir qui du sorcier ou du moine a la plus grande valeur ».

Il prit une pierre et dit : « Seigneur Dieu ! Si l'œuvre du moine T'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer ».

Il la frappa alors avec la pierre et la tua sur le coup. Les gens eurent ainsi la voie libre.

Il vint en informer le moine qui lui dit: «Mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi puisque tu es arrivé à ce miracle. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. S'il en est ainsi, ne dis à personne où je suis ».

Ainsi donc le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux. Il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies.

Un des courtisans du roi qui était aveugle entendit parler du jeune homme et se rendit auprès de lui avec de nombreux cadeaux.

Il lui dit : « Tout ce que tu vois là est à toi si tu arrives à me guérir ».

Le jeune homme lui dit : « Je ne guéris personne moi-même mais c'est uniquement Dieu le Très-Haut qui guérit. Si tu crois en Dieu le Très-Haut, je Le prierai et Il te guérira ».

Le courtisan crut en Dieu et Dieu le guérit. Il se rendit chez le roi et s'assit près de lui comme il en avait coutume. Le roi lui demanda : « Qui donc t'a rendu la vue ? ».

Il dit : « Mon Seigneur et Maître ».

Il lui dit : « Est-ce que tu as un autre Seigneur que moi ? ».

Il dit : « Mon Seigneur et le tien est Dieu».

Le roi le jeta en prison et ne cessa pas de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonçât le jeune homme.

On fit alors venir le jeune homme et le roi lui dit : « Mon petit, te voilà arrivé à guérir avec ta magie l'aveugle-né et le lépreux et à faire telle et telle chose ».

Le jeune homme lui dit : « Je ne guérit personne mais c'est Dieu le Très-Haut seul qui guérit ».

Il le jeta donc en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonçât le moine.

On fit venir le moine et on lui dit : « Renie ta foi! » et il refusa de le faire.

On ordonna d'apporter une scie qu'on lui plaça sur la raie de ses cheveux. On lui coupa ensuite la tête qui tomba en deux morceaux.

On fit alors venir le courtisan et on lui dit: «Renie ta foi ! » mais il refusa.

On lui plaça la scie sur la raie de ses cheveux et on lui coupa la tête qui tomba en deux morceaux.

On fit enfin venir le jeune homme et on lui dit : « Renie ta foi ! » Mais il refusa.

Le roi le jeta à quelques-uns de sa suite et leur dit : « Amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Une fois parvenue à son sommet, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le du haut de la montagne. »

Ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne.

Il dit : « Seigneur Dieu ! Sauve-moi d'eux par ce que Tu veux ! ».

La montagne se mit alors à branler. Ils tombèrent dans le vide et il vint dire au roi: «Dieu m'a sauvé d'eux ».

Le roi le jeta à des gens de sa suite et leur dit: « Allez avec lui et mettez-le dans une grande barque. Une fois arrivés au large, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le à la mer ».

Ils partirent avec lui.

Une fois en pleine mer, il dit : « Seigneur Dieu! Sauve-moi d'eux avec ce que Tu veux ! ».

La barque se retourna et ils se noyèrent.

Il vint en marchant (sur l'eau) jusqu'au roi qui lui dit : « qu'ont fait tes compagnons ? ».

Il lui dit : « Dieu m'a sauvé d'eux ».

Il dit alors au roi : « Tu ne pourras me tuer que si tu fais ce que je vais t'ordonner de faire. »

« M'ordonner quoi ? » demanda le roi.

« Rassembles ton peuple sur un même plateau puis crucifie-moi sur le tronc d'un palmier. Prends une flèche dans mon carquois, places la au milieu de la corde de l'arc et dis: «Au nom de Dieu, Seigneur et Maître de ce jeune homme», tires alors la flèche et si, tu fais tout cela, tu me tueras sûrement ».

Il rassembla donc les gens sur un même plateau, crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois et la plaça au milieu de la corde de l'arc.

Puis il dit : « Au nom de Dieu, Seigneur et Maître du jeune homme ! ».

Il tira alors la flèche qui alla se planter dans sa tempe. Le jeune homme porta la main à sa tempe et mourut sur le coup.

Les gens dirent alors : « Nous croyons au Seigneur et Maître du jeune homme ».

On vint dire au roi : « Tu a vu ce que tu craignais s'est produit !Que dis-tu de ce que tu craignais ? Voilà que ton peuple à cru en Dieu ! ».

Il ordonna de creuser des fossés à l'entrée de chaque route. On les creusa et on y alluma le feu. Le roi dit : « Jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi ».

C'est ce qu'ils firent jusqu'à ce que vint une femme avec son petit. Elle eut peur et refusa de se jeter dans le feu.

Son enfant lui dit:«Mère ! Patiente car tu es sur la juste voie» (Mouslim Juhd 73)

LES PLUS BEAUX NOMS (ASMA AL-HOUSNA) APPARTIENNENT À ALLAH

Notre Dieu Tout-Puissant se présente avec Son Nom et Ses attributs.

On les appelle Asma al-Housna (les Plus Beaux Noms). Ils ont été indiqués dans le Coran par Allah Ta'âlâ et enseignés par Notre Prophète (saws).

Dans le Noble Coran (Kur'ân al Karîm) il est ordonné: « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez- Le par ces noms (…)» (Sourate A'râf, verset 180). C'est pourquoi quand nous Le prions et L'invoquons, il nous a été demandé d'évoquer Ses plus beaux Noms.

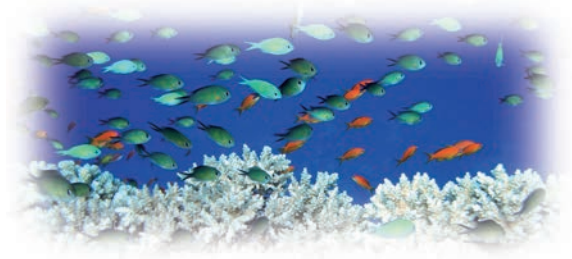
Et Notre Prophète (saws), en nous informant des Noms d'Allah Le Tout Haut a dit:

«Certes Dieu a 99 noms, cent moins un. Quiconque les énumère entrera dans le Paradis » (Buhkâri, Deavât, 76; Muslim, Dhikr, 5-6)

L'objectif de la tradition de Notre Prophète (saws) est fondé sur«la mémorisation et l'énumération»; connaître Allah à travers Ses Noms les plus sublimes, c'est mémoriser et commémorer en permanence ses noms et ses particularités. C'est regarder la vie et les évènements par la fenêtre des Noms d'Allah. Par exemple, se rappeler des Noms suivants: la tendresse et la compassion d'une mère «Rahmân et Rahîm», lorsque nous bénéficions de notre subsistance «Razzâq», lorsque nous demandons le pardon de nos péchés «Ghafûr», lorsque nous entrons dans une nouvelle saison «Muhyî» et face à la mort «Mumît».

Si nous apprenons ces Noms avec leurs sens et améliorons nos comportements, nous deviendrons des serviteurs appréciés d'Allah. Ainsi, nous serons dignes de la bonne nouvelle de Notre Prophète (saws) et nous aurons le droit d'entrer au paradis.

Allons, ouvrons nos mains et prions notre Dieu Tout-Puissant avec une partie de ses Noms les plus sublimes…

YÂ ALLAH اللّٰه	O mon Dieu ! Tu rassembles en Toi tous les plus beaux noms et attributs ! 	Nous Te prions par le plus beau de Tes noms. Accepte nos prières!
YÂ RAHMÂN YÂ RAHÎM الرَّحْمٰن الرَّحِيم	O mon Dieu ! Tu traites avec compassion et clémence tous les êtres vivants. 	Accorde-nous Ta clémence aussi bien dans ce monde que dans l'éternité!
YÂ RAZZÂQ! الرَّزَّاق	O mon Dieu ! Toi qui fournis la subsistance à tous les êtres vivants! 	Accorde-nous une subsistance abondante et licite!
YÂ HAFÎZ الْحَفِيظ	O mon Dieu ! Toi qui protèges et surveille tout ! 	Protège ma famille et tous les Musulmans de toutes sortes de malheurs et de difficultés!

YÂ MUSAWWIR المُصَوِّر		O mon Dieu ! Toi qui as tout créé de la plus belle manière!	Embellis ma moralité comme tu embellis mon apparence!
YÂ MUJÎB المُجِيبُ		O mon Dieu ! Toi qui entends et accep-tes toutes les prières qui passent dans les cœurs et coulent des lèvres !	Considère-nous comme Tes serviteurs dont les invocations sont acceptées et qui T'adorent du plus profond du cœur!
YÂ HÂDÎ الهَادِي		O mon Dieu ! Toi qui montre le bon chemin et qui nous permet de l'atteindre !	Ne nous sépare pas du droit chemin qui est l'Islam, de la vérité et du bien-fondé!
YÂ HAYYU YÂ QAYYÛM الحَيُّ القَيُّومُ		O mon Dieu! Toi qui contrôle tout l'univers qui est la source de la vie et qui veille à tout instant !	Accepte notre vie qui nous vient de Toi comme ceux qui la consacrent sur Ta voie. N'attache pas nos cœurs à ce qui est provisoire !
YÂ WADÛD الوَدُودُ		Tu es la source de l'amour. C'est Toi mon Dieu qui mérite d'être aimé!	Fais-nous aimer tout ce et tous ceux que Tu aimes! Accorde-nous Ta provision! Fais-nous aimer tout ce qui nous parvient !

CE QUE LA FOI EN Allah NOUS APPORTE

LA FOI EN Allah

- Elle nous donne un sentiment de confiance infinie.
- Elle nous permet de nous comporter avec tendresse et compassion envers les êtres vivants.
- Elle nous permet de contrôler nos comportements.
- Elle nous permet d'être confiants et justes.

Avoir foi en une force puissante et attendre le résultat de chaque événement uniquement par l'intermédiaire de celle-ci, d'un point de vue initial, est une source de confiance pour les êtres impuissants que nous sommes. Tout est entre les mains d'Allah Ta'âlâ(Le Tout Haut)et tout se réalise grâce à Lui. Il n'abandonne jamais ceux qui Lui font confiance. Tant que le Tout-Puissant ne l'autorise pas, personne ne pourra nous venir en aide ou bien nous faire du mal.

Allah Ta'âlâ dit:

«Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre.S'Il vous abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours?C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance.»

Sourate d'Al- Imran, verset 160

En tant que croyant, c'est de cette manière que nous croyons en Allah. Cette foi «nous procure une sensation de confiance infinie». Cela nous permet d'entamer un nouveau jour en ouvrant nos yeux avec le principe «Allah est suffisant pour nous, Il est le meilleur soutien.» Et avec enthousiasme, Il nous délivre de la paresse, du désespoir, du stress provoqués par des inquiétudes importunes et des indécisions; il nous permet d'atteindre une vie meilleure.

Nous, nous croyons que tous ce qui existe est le résultat de la bénédiction et de la miséricorde infinie d'Allah. **Une telle foi nous apprend à nous comporter avec tendresse et bonté envers les créatures**. Car chaque existence est pour nous une œuvre de bénédiction d'Allah et la preuve de Son Existence et de son Unicité.

De ce fait nous regardons avec un œil miséricordieux toute créature à qui Allah a donné la vie..

Notre cœur se remplit de bonté. Nous sommes incapables de faire du mal à notre entourage, notre famille, nos amis; nous sommes même incapables de blesser une fourmi. Les objets (ou existences) inanimés ont été mis à notre service par le Tout-Puissant comme un don du ciel. Nous évitons de les dilapider et de les utiliser de manière insignifiante.

Notre cher Prophète (saws) a raconté:

« Cependant qu'un homme poursuivit son chemin, voilà qu'il ressentit une grande soif. Il trouva alors un puits, y descendit et en but. A sa sortie du puits se présenta un chien haletant et léchant la terre humide tellement il avait soif.

L'homme se dit : «Ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi même.

Il redescendit dans le puits, remplit d'eau sa chaussure, la tint avec ses dents et remonta. Il en abreuva le chien et Dieu loua son acte et lui pardonna ses péchés». Ils dirent : « O Messager de Dieu (saws)! Avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers les animaux ? » Il dit : « Pour toute créature vivante il y a un salaire à qui lui fait du bien ».

Bukhârî, Musâkât, 9

Notre Dieu Tout-Puissant qui est encore plus près de nous que notre propre veine jugulaire connaît tout, qui entend tout et qui voit tout. Aucun élément de l'univers ne peut être tenu en dehors de Sa vue et de Sa connaissance.

Le fait de savoir qu'Il sait tout ce que nous faisons, nous permet de nous **améliorer et de contrôler nos comportements**. Devant une caméra ou un appareil photographique, nous donnons beaucoup d'importance à notre présentation, ainsi que nous pouvons nous contrôler.

Allah Ta'âlâ dit:

«Où que vous soyez, Allah est avec vous. Allah arrive à voir vos actions»

Sourate Hadîd, verset 4

Alors n'oublions pas que nous sommes soumis à la surveillance divine et agissons en conséquence, faisons attention à notre présentation, nos comportements et nos pensées.

Nos comportements ne sont pas réalisés en fonction des forces de sécurité ou bien par l'intermédiaire de tiers, mais en considérant le fait qu'Allah nous observe à chaque instant. Même si nous ne voyons pas Allah, nous savons qu'Il nous voit et observe nos actions. Nous accomplissons nos travaux de la meilleure manière et nous nous efforçons d'être des individus de qualité et de caractère.

Lorsque nous avons foi en Allah, nous organisons notre vie en fonction de Ses ordres et de Ses interdictions. En raison de notre amour pour Lui nous essayons d'obtenir Sa satisfaction et avons peur de Sa colère et de Son enfer, nous restons loin des comportements qu'Il n'apprécie pas. Ainsi nous atteignons la dévotion (en s'abstenant de nous opposer aux ordres d'Allah). Une telle foi nous permet d'être **un individu véridique et digne de confiance.** Nous serons parmi ceux qui auront des paroles et des comportements véridiques. Nous ne quitterons jamais le chemin droit, nous resterons loin des gens malhonnêtes. Nous n'aurons pas une nature à mentir ou à escroquer. Nous ne trahirons pas ce qui nous est confié. Comme notre cher Prophète, aimé et respecté par tout le monde, unique par ses racines et ses paroles, exemplaire par son honnêteté et sa justesse, nous deviendrons des Musulmans dignes de confiance.

Allah Ta'âlâ dit:

«Ceux qui disent: ‹Notre Seigneur est Allah› et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient.»

Sourate Ahkâf, versets 13-14

L'AMOUR D'ALLAH

C'est Allah le Tout-Puissant qui a créé nos corps et nos esprits, et qui installe avec amour nos cœurs. Un de Ses beaux Noms «Al Wadûd» signifie «qui aime infiniment» et «qui est infiniment aimé en retour».

C'est notre Dieu Tout-Puissant qui est la source de l'amour, il aime infiniment Ses serviteurs. Il nous a démontré cet amour avec tous les nombreux bienfaits qu'Il nous a accordés. Il nous a informé qu'il nous récompensera avec des bienfaits encore meilleurs dans l'autre monde. Il nous a demandé d'avoir foi en Lui, de pratiquer nos adorations selon Ses ordres et de L'aimer.

Notre amour pour le Tout-Puissant, c'est l'expression de notre foi et notre manière de Le remercier. Car, c'est Lui qui mérite le plus d'être aimé.

Aimer Allah c'est l'apogée de la foi. Aimer Allah, c'est le début de toute bonté et de toute beauté. Nous, les Musulmans, qui portons la foi au fond de notre cœur, nous aimons Allah le Tout-Puissant plus que notre propre vie. L'amour de nos mère, père, époux, enfant, ami etc.... est un don du ciel qu'Allah nous a accordé. Pourtant, nous ne pouvons en aucun cas comparer leur amour à celui d'Allah.

Celui qui aime obéit à celui qu'il aime. La soumission, est la meilleure des preuves de notre foi en Allah et de notre amour pour Lui. Parce que le vrai amour est démontré par les actes. Nous ne pouvons montrer notre foi et notre amour envers le Tout-Puissant qu'en exécutant Ses ordres et en accomplissant des comportements qu'Il apprécie.

Celui qui aime se rappelle toujours de la personne qu'il aime. Il prend plaisir à évoquer son nom.

Notre cher Prophète a dit:

«Il existe trois particularités: celui qui détient ces trois particularités aura le goût de la foi:

1. Aimer Allah et Son Messager plus que tout au monde.

2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Dieu

3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance, après que Dieu l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu».

Bukhârî, Iman, 9.

Allah Ta'âlâ dit:

«(...) Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah.»

Sourate Al-Baqara, verset 165

Allah Ta'âlâ dit:

«Dis: ‹Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»

Sourate Al-Imran, verset 31

Il ne l'oubliera jamais. En tant que croyant, nous aussi, nous nous rappelons du Tout-Puissant par nos actes d'adoration, nos prières rituelles, la lecture du Coran et nos invocations. Nous contemplons l'importance de Sa force et de Sa puissance par l'intermédiaire de Ses plus beaux Noms. Nous exprimons notre amour en L'évoquant.

Celui qui aime Allah suivra le chemin de Son Prophète. L'école la plus grande de l'amour, c'est l'Islam. Les enseignants de cette école d'amour sont des individus supérieurs et hautement vertueux: il s'agit des prophètes. Notre Prophète Mohammed (saws) était "Habibullah", c'est-à-dire «le chéri d'Allah». Tant que nous suivons le chemin de Notre Prophète (saws), nous démontrerons notre amour pour Allah et nous gagnerons Son amour. Notre vie prend un sens lorsque notre cœur est rempli d'amour pour Allah, nos comportements deviennent matures et nos mœurs s'embellissent. Nous nous efforçons de gagner l'appréciation d'Allah à travers notre amour pour Lui. Nous écoutons les paroles du Tout-Puissant, nous nous conformons à Ses prophètes. Nous écoutons les paroles de notre Messager, nous nous conformons à Notre Prophète (saws), nous ne quittons pas le droit chemin qu'il nous a montré. En nous comportant ainsi, Allah nous aimera et il nous acceptera parmi ceux qu'Il aime. Nous serons Ses serviteurs préférés et Ses amis. Nous gagnerons l'amour des croyants et des anges.

Allah Ta'âlâ dit:

«A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour.»

Sourate Maryam, verset 96

Allah Ta'âlâ dit:

«Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu". N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs?»

Sourate Ra'd, verset 28

Un ami d'Allah a dit:

«Je sais à quel moment mon Dieu m'évoque.»

Par la suite, des gens qui s'étaient assemblés autour de lui demandèrent:

«Comment peux-tu le savoir?»

Il répondit:

«C'est très facile à comprendre. Toutes les fois où j'évoque mon Dieu, Il pense aussi à moi.»

LE COEUR DE NOTRE ADORATION: L'INVOCATION (DOUA)

L'invocation, c'est s'orienter vers Allah le Tout-Puissant pour lui demander de l'aide, tout en acceptant notre faiblesse. A ce moment là nous sommes le plus près de notre Dieu. Quand nous l'invoquons, nous ouvrons nos mains, prions, implorons et transmettons nos souhaits et nos volontés.

Il n'y a pas de condition de temps et le lieu pour invoquer. Nous pouvons le faire en tout temps et en tout lieu. Mais certains moments et certains lieux sont plus propices à l'invocation que d'autres. Ainsi, les jours et les nuits sacrées, les vendredis, les repas de rupture du jeûne et du sohour (avant le Fajr et avant de commencer le jeûne) sont de bonnes occasions pour faire des invocations. Les invocations effectuées dans des lieux sacrés tels que la Kaaba et Arafat sont également acceptées.

Allah accepte les invocations qui viennent du fond du cœur. Il ne fait pas retourner les mains vides Ses serviteurs qui L'ont invoqués. Aussi, il ne faut pas être impatient pour avoir le résultat de ses invocations, car Allah connaît le bienfait le plus adapté pour Son serviteur. Notre cher Prophète a dit à ce sujet: «Si chacun de nous est patient et ne dit pas 'Combien de fois ai-je invoqué mon Dieu et Il n'a pas accepté mes invocations', alors son invocation sera acceptée.» (Bukhârî, Deavât, 22)

L'invocation est une pratique qui nous permet de rester en contact avec notre Dieu. Il nous faut nous rappeler d'Allah, tant dans la gêne et la difficulté que dans notre abondance et notre tranquillité. Nous L'invoquons donc à chaque occasion.

Il est aussi important de faire des invocations que d'obtenir les invocations des autres. Aider notre mère à préparer la table, proposer de l'eau à nos aînés, trouver des solutions aux problèmes de nos amis sont des occasions importantes pour obtenir des invocations. Dans ce cas, nous devons nous efforcer d'obtenir tout d'abord les invocations de nos parents, mais aussi des personnes religieuses et sages, de nos enseignants, invités, voisins, orphelins, des personnes seules, des pauvres et des indigents.

Nous aussi, nous devons invoquer Allah en leur faveur ainsi que pour les autres frères musulmans.

Notre Cher Prophète a dit:

«L'invocation est l'origine de la foi.»

Tirmidhî, Deavât, 1

Allah Ta'âlâ dit:

«Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi. alors Je suis tout proche: Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés.»

Sourate Al- Baqara, verset 186

Notre Cher Prophète a dit:

«Rappelle- toi d Allah dans l'abondance et la tranquillité et tu Le trouveras dans la nécessité et l'indigence.»

Ahmad ibn Hanbal, Musnad, I, 307

Mon Dieu ! Protège Mohammed (saws) et les autres Musulmans. Pardonne-leur.

Mon Dieu ! Protège Mohammed (saws) et les autres Musulmans. Pardonne-leur. Ne les exclut pas de Ton aide et de Ta miséricorde

VAS-Y MON SERVITEUR

Un Musulman se levait chaque nuit pour évoquer Allah et Le prier. Le Diable lui dit:

— O toi qui invoque Allah si souvent, y a t-il quelqu'un qui répond à tes appels? Tu n'as même pas obtenu une seule réponse, jusqu'à quand vas-tu continuer de prier ?

L'homme eut le cœur brisé. Il posa sa tête sur le sol et se coucha. On lui dit en songe: «Eh dormeur, réveilles-toi! Pourquoi cesses-tu la prière et le dhikr? Pourquoi te lasses-tu ?»

Il dit: «Personne ne me répond«vaz-y!» J'ai peur d'être renvoyé. Ensuite on lui dit:

— Allah te dit «vas-y» lorsque tu énonces Allah. S'il n'avait pas dit «vas-y mon serviteur», toi tu n'aurais pas pu supplier Allah et faire ta prière. Lorsque tu fait ton imploration, c'est Allah qui envoie une information à ton âme. Tes efforts, ta recherche des solutions, le fait que notre Dieu Tout-Puissant te rapproche de Lui, c'est parce qu'Il dénoue les liens de tes pieds.

Dès que tu dis «O mon Dieu», notre Dieu Tout-Puissant dit «vas-y».

Le cœur de celui qui est loin de la pratique religieuse et de la prière est également loin de cette prière.

Car, il n'a pas pu formuler «O mon Dieu». Il a un cadenas sur la bouche, même sur sa langue et dans son cœur.

Peut-être que pour qu'il ne se lamente pas lors d'une perte Allah ne lui a pas donné de souffrance, de douleur, de difficulté, de chagrin et de regret. Tu peux donc comprendre que les soucis et les angoisses qui te conduisent à prier Allah sont mieux qu'un empire de ce monde. Une invocation faite sans avoir de soucis est froide alors que la prière accomplie en temps de soucis est arrachée du cœur.

Maulânâ Jalâluddin Rûmî

JE M'OCCUPE DU NETTOYAGE ET TOI DE L'ARROSAGE

Il n'était pas tombé une seule goutte d'eau depuis plusieurs mois. Les animaux n'avaient pas d'autre eau à boire que celle de la mare transformée en boue. Les hommes se débrouillaient avec les eaux des puits qui commençaient à s'épuiser. Dans le désespoir, ils furent persuadés qu'invoquer Allah était la seule solution. Bien que la prière pour la pluie fut faite durant des jours, des offrandes sacrifiées, des aumônes distribuées, rendant les orphelins joyeux, leur prières n'était pas exaucées.

Ils étaient dans le désespoir. Plusieurs villages se réunirent alors pour faire de nouveau la prière pour la pluie. Les imams des communes et des villages environnants vinrent également. Les yasin (sourate du Coran) et les moulouds (chants glorifiant la naissance du prophète Mohammed (saws)) furent lus, des aumônes distribuées, des offrandes sacrifiées, des invocations faites durant des heures. Tous les yeux se sont tournaient vers le ciel en vain il n'y avait toujours pas de nuage.

Le lendemain, ils ressortirent de nouveau pour effectuer l'invocation de la pluie. Au lever du jour, il faisait clair partout. Il semblait faire encore plus chaud que d'habitude. Les femmes se placèrent en rang dès le début de la matinée, pour attendre leur tour, devant le puits afin de couvrir leurs différents besoins besoin en eau. Les hommes du village avaient terminé leurs travaux à la maison et ils allaient rejoindre la place du battage pour la prière de la pluie. Par ailleurs, ce jour-là, les muftis et des imams renommés allaient également venir de la ville. Les villageois des environs commencèrent à

affluer en milieu de matinée. Les imams invités étaient arrivés.

La cérémonie de la prière était sur le point de commencer lorsqu'à cet instant précis, une pauvre vieille femme sortit de chez elle avec une main posée sur sa taille. Elle ne pouvait pas aller sur la place du battage pour la prière, car elle était malade et très âgée. Il ne pleuvait pas, alors elle était attristée et faisait sans cesse pénitence. Elle ne perdait jamais espoir, elle disait qu'Allah était clément et qu'il allait sûrement faire pleuvoir.

Malgré sa taille, la vieille femme se pencha entièrement pour balayer avec difficulté la cour de sa maison. Lorsque qu'elle leva faiblement son corps, elle regarda le ciel de ses yeux mouillés. Avant de balayer devant sa maison, elle répandit de l'eau sur le sol afin que la poussière ne se soulevât pas. Mais, à cause du manque d'eau dans le village, elle n'avait même pas pu nettoyer la poussière qui s'échappait en sens inverse.

Qui sait combien elle aurait voulu avoir ce peu d'eau !

A ce moment elle dit textuellement :

«Mon Dieu ! Moi je balaye et Toi tu arroses.»

Rien de plus. Alors qu'elle n'avait pas encore traversée la porte de la cour, soudainement, en quelques minutes, des nuages de pluie recouvrirent tout le ciel et dans la demi-heure qui suivit, il commença à pleuvoir des trombes d'eaux. Les fidèles rassemblés sur la place du battage étaient non seulement étonnés de voir le ciel assombri alors qu'ils n'avaient pas encore commencé leurs prières, s'humectaient.. D'un côté, ils versaient des larmes de joie pour remercier Allah le Tout-Puissant et de l'autre, ils rentraient chez eux étonnés par le mystère de cet évènement.

QUE NOUS FAUT-IL POUR ÊTRE MUSULMAN ?

NOUS,

* En tant que serviteurs, nous sommes redevable à Allah pour tout.
* Nous n'associons rien de ce qui existe à Allah.
* Nous n'acceptons pas d'autre dieu qu'Allah.
* Nous aimons Allah plus que tout.
* Nous sommes uniquement les serviteurs d'Allah.
* Nous prions uniquement Allah, nous Lui demandons de l'aide.
* Nous faisons confiance à Allah, nous sommes persuadés qu'Il ne nous laissera pas seuls et sans soutien.
* Nous savons que tous les bienfaits viennent d'Allah et nous Le remercions.
* Nous accomplissons la prière uniquement pour Allah, nous nous prosternons devant Lui.
* Nous espérons la bénédiction d'Allah, nous avons peur de Son châtiment.
* Nous accomplissons les ordres de notre Dieu Tout-puissant.
* Nous nous abstenons des interdits de notre Dieu Tout-Puissant.
* Nous aimons Allah, nous commémorons Son nom en tout temps et en toute circonstance.
* Nous nous efforçons de comprendre, d'écouter et de lire Le Coran qui exprime les propos d'Allah.

CAR NOUS SOMMES MUSULMANS.

QUI TE SAUVERA DE MES MAINS?

Notre Prophète (saws) avait organisé une expédition militaire dans la région du Nedjd (dans la péninsule arabique). Les combattants qui avaient achevé cette expédition étaient très fatigués à leur retour à Médine. Il faisait chaud et ils avaient encore un long voyage devant eux. C'était midi. Ils firent une pause en arrivant dans une vallée où il y avait des arbres et des buissons. Les Compagnons pour que le prophète (saws) se repose bien l'avaient laissé à l'ombre du meilleur arbre et s'éloignèrent du Messager d'Allah (saws) dans un autre lieu ombragé.

Les combattants musulmans épuisés par ce long et fatiguant trajet s'endormirent immédiatement sous l'effet de la chaleur. Quant à Notre Prophète (saws), il se retira pour se reposer sous un arbre très feuillu. Il accrocha son sabre sur l'arbre et s'endormit.

Les ennemis qui suivaient discrètement les Musulmans voulaient mettre à profit l'occasion qu'ils attendaient pour leur nuire. Ils convainquirent un des leurs Gaurath ibn al Harith de tuer le Prophète (saws). Gaurath s'approcha lentement de Notre Prophète (saws) sans se faire remarquer, prit le sabre accrochée sur l'arbre et, alors qu'il le levait pour le frapper, il s'aperçut que le Prophète (saws) avait ouvert ses yeux sacrés. Il lui dit :

«O Mohammed (saws) As-tu peur de moi?»

Il (saws) lui dit : « Non ».

Il lui dit alors: « Qui va te sauver de mes mains maintenant? »

Le Prophète (saws), sans s'affoler et sans peur devant celui qui voulait le tuer avec son sabre, lui répondit:

— «Allah répondra à ma demande !».

Devant la foi imperturbable et la confiance en Allah de Notre Prophète (saws), le polythéiste fut surpris et laissa tomber le sabre. Notre Prophète (saws) le récupéra alors et se retournant vers l'homme lui dit:

«Bon et maintenant qui te sauveras de mes mains?»

L'homme paralysé par la situation, ne comprenais ce qui lui était arrivé et dit:

« Arrêtes ! Ne me punis pas maintenant»

Notre Prophète (saws) lui demanda:

« Reconnais qu'Allah est le seul Dieu et que je suis son Envoyé ? »

L'homme répondit:

« Non, mais, je te promets de ne plus me joindre aux groupes qui voudront te combattre. »

Là-dessus, notre cher Prophète (saws) laissa partir le polythéiste qui voulait l'assassiner.

Pendant ce temps, ses Compagnons qui avaient entendu le bruit, arrivèrent sur les lieux.

L'homme très touché par ce comportement plein de clémence et de pardon s'éloigna devant leur regard étonné.

Quand il revint à ses compagnons il leur dit : « Je reviens à vous de chez le meilleur des gens ». (Boukhari Jihad 84 - Mouslim, Fedâil 13)

NOTRE MAÎTRE LE PROPHÈTE (SAWS) AIMAIT BEAUCOUP ALLAH

Notre Prophète (saws) aimait Allah bien plus que toute autre chose et ne comparait aucun amour à celui qu'Il avait pour Allah. Pour que celà perdure il (saws) ouvrait ses mains et disait cette invocation: «Seigneur Dieu! Fais que Ton amour me soit plus cher que ma propre personne, ma famille et l'eau fraîche!» (Attirmidhi, Livre de l'invocation 73).

Toutes les relations de notre cher Prophète (saws) avec l'univers, l'être humain, les animaux et les autres créatures étaientmotivées par sa volonté d'avoir l'amour d'Allah. Il (saws) aimait Allah, c'est pourquoi il (saws) était clément et charitable envers ceux qu'Allah a créés. Il (saws) demandait en permanence pour tous ses comportements et actions l'approbation d'Allah: «Seigneur Dieu! Je Te demande Ton amour, l'amour de ceux qui T'aiment et l'œuvre qui me fait mériter Ton amour.» (Attirmidhi, Livre de l'invocation 73).

Il (saws) disait : «L'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne L'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort» (Boukhari Livre de l'Invocation 66)

Notre Prophète (saws), qui évoquait beaucoup Allah comme il (saws) l'avait recommandé, commençait toute œuvre en rappelant Son nom et Ses attributs ce qui lui permettait de trouver la sérénité.

Notre Prophète (saws) craignaitde ne pas pouvoir accomplir les ordres d'Allah. Il (saws) était tout le temps inquieté par la pensée qu'il (saws) pourrait s'éloigner de l'amour et de la bénédiction d'Allah. Son cœur tremblait à cause du respect et de l'amour qu'il avait pour le Tout-Puissant. Il (saws) ne manquait pas à son devoir de respect et de soumission. Il (saws) indiquait ce qui suit: «Je suis certainement de vous celui qui connaît le mieux et crains le plus Allah». (Boukhari, Livre des supplications, 5)

Il (saws) n'oubliait jamais l'importance du châtiment d'Allah. Lorsqu'il y avait une tempête puissante, des tonnerres ou bien un ciel couvert de nuages noirs, il (saws) se rappelait des peuples précédents qui avaient été détruits. Pendant ces moments-là, il (saws) priait, car il (saws) avait peur du châtiment d'Allah etpriait. Quand il (saws) lisait ou écoutait le Coran et priait, son cœur parfois battait tellement fort à cause de sa crainte d'Allah qu'il (saws) ne pouvait retenir ses larmes.

Notre Cher Prophète (saws) a dit:

Seigneur Dieu! Tu es mon Seigneur. Il n'y a de dieu que Toi. Tu m'as créé et je suis Ton esclave. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je me mets sous Ta protection contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais Ton bienfait à mon égard. Je reconnais mon péché. Absous-moi donc car nul autre que Toi n'absout les péchés

Boukharî Livre des Invocation 2

Notre Prophète (saws) croyait aux bienfaits et au soutien d'Allah, pour cette raison, il (saws) s'en remettait pleinement à Lui.Pendant l'Hégire, alors que les polythéistes de la Mecque étaient arrivés jusqu'à la porte de la grotte dans laquelle ils s'étaient réfugiés, il dit à Abou Bakr (r.a.a.): «N'aies pas peur! Allah est avec nous.» (Saint Coran sourate Tauba (9) verset 40)

Notre Prophète (saws), tout en sachant que le châtiment d'Allah était très sévère, gardait l'espoir de bénéficier de Sa clémence. Sa vie était faite de crainte et d'espoir. Bien qu'il fût prophète, il (saws) disait que seule la bénédiction d'Allah pouvait le sauver et recommandait le dhikr en disant: «L'invocation est la moelle de l'adoration.» (Attirmidhi, Livre de l'invocation 1) Pour satisfaire sa volonté d'être un bon serviteur, il (saws) invoquait Allah à chaque occasion en s'orientant vers Lui et Lui demandait Son soutien, Sa bénédiction et Son pardon.

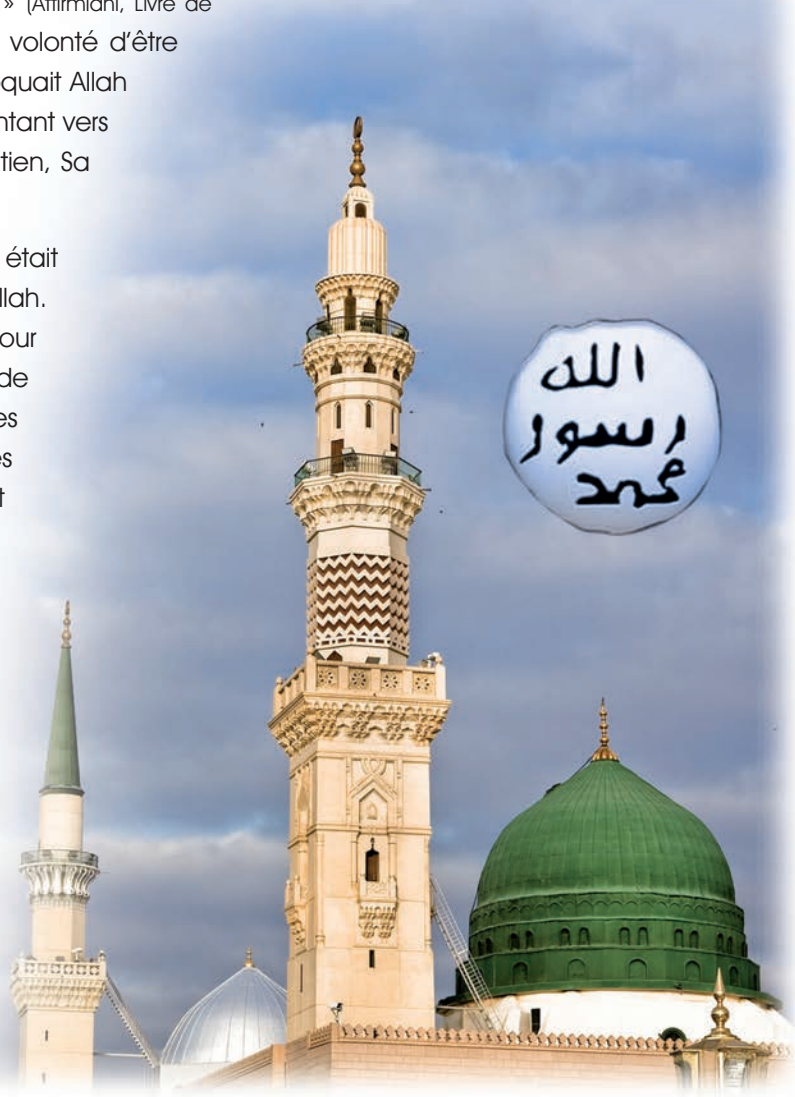
Notre Prophète (saws) était celui qui remerciait le plus Allah. Il (saws) exprimait son amour pour Allah en effectuant de nuit comme de jour des actes d'adorations surérogatoires (nafila). Il (saws) jeûnait pendant des jours définis du mois et les nuits il priait.

De notre mère Aicha (r.a.a.) on peut relater ce récit: Le Prophète (saws) priait durant la nuit jusqu'à fendiller la peau de ses pieds.

Je lui dis: « Pourquoi fais-tu tout cela quand Dieu t'a effectivement pardonné tes fautes passées et futures ? » Il (saws) me répondit : «Est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter en être reconnaissant ? (Boukhari, Tafsir verset 48, 2)

Notre Prophète (saws) qui est notre meilleur exemple et notre éducateur, nous montre que l'authentique remerciement se fonde sur l'obéissance et l'adoration d'Allah et œuvrait toujours pour être un serviteur reconnaissant. Il (saws) invoquait ainsi Allah et nous conseillait d'agir de même: «Seigneur Dieu! Aides-moi à T'évoquer, à Te remercier et à T'adorer comme il se doit!» (Abou Daoud, Livre de l'unicité, 26)

Il (saws) remerciait Allah dans l'aisance comme dans la détresse, disait "Al Hamdoulillah" pour tous les bienfaits d'Allah et exprimait avec sa langue ce qu'il avait dans le cœur.



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ
مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ
عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ
ٱلْعَظِيمُ ۝

ÂYAT'L-KURSÎ - LE VERSET DU TRÔNE

Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant,
qui subsiste par lui-même ‹al-Qayyum›.

Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent.

A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.

Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?

Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut.

Son Trône ‹Kursî› déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine.

Et Il est le Très Haut, le Très Grand.

(Sourate Al- Baqara, verset 255)

LA ILLAHA ILL ALLAH

Me lever chaque matin de bonne humeur
Pour prier sans discontinuer le Seigneur
M'incite a clamer sans fin soir et matin
Ces jolies paroles pleines d'entrain
Toujours pouvoir faire des poèmes
Pour louer Celui qui a fait cette terre
Suscite en moi cette superbe parabole
Faite des plus véridiques paroles
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL ALLAH
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL ALLAH
Pouvoir sans cesse tenter de progresser
Et ne jamais voire ma foi régresser
Là encore me fait réitérer
Ce cri que rien ne saurait altérer
Pouvoir écrire de si joli poèmes
Pour enchanter la belle que l'on aime
La encore ne peut avoir comme conséquence
Que la récitation de cette phrase intense
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL ALLAH
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL Allah
Toujours sans cesse chanter la romance
Pour Toi Al Rahim le Maître de la Clémence
Espérer voir agréer notre repentir
Fais clamer ce qui ouvre la porte du devenir
Et ainsi Te rencontrer exempt de fautes
Ce jour unique où on sera Ton hôte
Nous fais sans cesse glorifier Tes qualités
Et voire cette affirmation répétée
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL ALLAH
LA ILLAHA ILL Allah LA ILLAHA ILL Allah
Ainsi nous aurons la plus belle chance
D'être de ceux qui auront la belle récompense
Tout cela me donne envie de finir la ma rime
Par ces paroles sur lesquelles rien ne prime
Et évoquer l'humain le plus pieux
Qui fait de chaque croyant un envieux
Et ainsi terminer mon affirmation
Par ce qui est la base de ma dévotion
LA ILLAHA ILL Allah MOHAMMED RASOUL OULLAH
LA ILLAHA ILL Allah MOHAMMED RASOUL OULLAH

Mohamed ROUSSEL

QUESTIONS

COMPLÈTEZ LES ESPACES VIDES PAR LES MOTS EN TRE PARENTHÈSE

(Sois / une feuille / vous aimez / l'invocation/ vous aimera /l'univers/ proche / les cœurs /d'Allah/ eux-mêmes)

1. «Nous allons leur montrer Nos signes dans……. et en …….. jusqu'à ce qu'ils admettent que ceci est la vérité»
2. «Allah connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une……. ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.»
3. «Quand Allah veut une chose, Il dit seulement «…….» et elle est.»
4. «...Les croyants sont les plus ardents dans l'amour ... »
5. «(O mon messager !) Dis: Si …….vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah …….. et vous pardonnera vos péchés.»
6. «N'est-ce pas que par l'évocation d'Allah .....se tranquillisent ?»
7. «……. est la moelle de la foi.»
8. «Quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, alors Je suis tout ..... Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. »

Testons-nos connaissances

1. Quel caractère doit avoir un Musulman pour pouvoir prendre goût à la foi?

A) Aimer Allah et son Messager plus que tout le monde

B) Aimer ceux qu'on aime pour Allah

C) Voir que sortir de la religion est un danger équivalent à se jeter au feu

D) Aimer énormément le monde

2. Quelle expressions est fausse ?

A) Il n'y a pas de moment particulier ou de lieu réservé pour faire des invocations.

B) Le rituel de purification est impératif.

C) L'invocation maintient notre contact permanent et direct avec notre Seigneur

D) Invoquons Allah pendant nos périodes d'aisance pour qu'Il nous aide dans la difficulté.

3. Quelle phrase ne peut pas être employée pour exprimer que notre cher Prophète aime Allah Ta'âlâ ?

A) Il évoquait beaucoup le nom d'Allah.

B) Dans tous ses gestes et paroles, il pensait gagner le consentement d'Allah.

C) Il est devenu l'imam des ses compagnons pendant les cinq prières quotidiennes.

D) Il invoquait beaucoup Allah et faisait beaucoup d'actes d'adoration pour Le remercier.

4. Quelle proposition ne correspondpas à ce que nous apportela foi en Allah ?

A) Elle permet de nous faire beaucoup aimer par tout le monde.

B) Elle nous donne un sentiment de confiance infinie.

C) Elle nous permet de nous comporter avec tendresse et clémence envers les créatures.

D) Elle nous permet de contrôler nos comportements.

5. Quelle phrases n'explique pas l'existence et l'unicité d'Allah.

A) Chaque œuvre d'art a son artiste. Cet univers aussi a un Créateur.

B) Le fonctionnement et la conception parfaite du corps humain n'ont pas pu se réaliser tout seul. Cela montre qu'il y a un Créateur.

C) Il est impossible que le lever et le coucher du soleil, la nuit et le jour ainsi que les saisons aient été formés tout seul. L'organisation parfaite de l'univers montre qu'il y a un Dieu.

D) Chaque être humain est libre de choisir le bien ou le mal.

CLEFS DES RÉPONSES

Remplacez les espaces vides par les mots entre parenthèse

1. l'Univers - eux-mêmes
2. une feuille
3. Sois
4. Allah
5. vous aimera- vous aimez
6. les coeurs
7. l'invocation
8. proche

Testons-nous

1. D
2. B
3. C
4. D
5. D

SYMBOLE DE BONTÉ ET DE BEAUTÉ

LA CROYANCE AUX ANGES

- Les Êtres Visibles et Invisibles
- La Croyance aux Anges
- Les Particularités et Fonctions des Anges
- Ce Que La Croyance Aux Anges Nous Apporte
- Les Caractéristiques de Satan
- Notre Cher Prophète et Les Anges

LA VOIX DE L'ANGE

Halil est un enfant intelligent et attentif qui aime beaucoup réfléchir. Il recherche les raisons d'un événement qu'il voit ou d'une pensée qui lui traverse l'esprit, la plupart du temps, il aboutit sur de belles solutions utiles.

Un jour, il dit à son père:

— Papa, parfois quand je vois maman fatiguée en travaillant pour nous, cela me rend très triste et je ressens alors en moi une envie de Et alors j'aide ma mère. Mais parfois bien que je sache qu'elle a besoin de moi, je veux sortir pour jouer dehors et je sors. J'aime beaucoup ma mère, mais je ne sais pas pourquoi je réagis de cette manière.

Son père était habitué à ce type de question de la part de Halil. Il aimait beaucoup son fils, car ce dernier exprimait clairement tous ses sentiments sans les cacher.

— Il dit à Halil, tu n'es pas seul dans cet état, tout le monde est comme ça.

— Est-ce que c'est vrai, papa ? En fait, ça me fait plaisir. Je m'en voulais d'être dans cet état, car je pensais être le seul dans cette situation. Mais, je veux en connaître la raison. Ces pensées ne sont-elles pas en contradiction ?

— Certainement. L'homme réagit comme ça, car il est sous l'influence de deux êtres Contradictoires qu'il ne peut voir de ses yeux. Le premier est l'ange et le second Satan.

— Que nous fait l'ange, papa ?

— L'ange nous conseille le bien. Il nous dit d'être convenables ! Fais le bien ! Il ne veut pas que nous pratiquions le mal. Si nous le pratiquons, il sera alors très triste.

— Et Satan, que fait-il ?

— Lui, il nous conseille sans cesse faire le mal. Il nous demande de prononcer des paroles très déplaisantes, de nuire aux hommes et de nous opposer aux ordres d'Allah. Lorsqu'on s'oppose à nos aînés, lorsque nous n'écoutons pas nos parents, il est content et cela le rend heureux.

— Oui, mais papa ! Moi je n'entends pas en moi une voix qui me dit «fait ceci !», «ne fait pas cela !», lorsque je désire faire le bien ou le mal !

— La voix de l'ange et Satan n'est pas identique à celle de l'homme, mon fils. Elle s'efforce d'influencer directement notre pensée. Réfléchis sur l'exemple que tu as donné:

«Ma mère se fatigue énormément. Aucune personne ne l'aide pour qu'elle puisse se reposer. Elle s'épuise pour nous. Je vais l'aider un peu !» Si tu penses ainsi, dis-toi que cette voix est celle de l'ange.

En revanche, si tu te dis: «Je n'ai pas à m'inquiéter de la fatigue de ma mère ! En ce moment, je ne peux aider personne.» Même si tu es conscient de la situation de ta mère, sache que c'est la voix de Satan qui tente de te persuader.

Parfois, il peut faire une pression plus importante et t'obliger à réagir d'une manière que tu ne souhaites pas:

Il nous fait penser à ceci: «si elle travaille, elle travaille pour sa maison. Chacun accomplit sa mission. Que peut-on y faire si elle se fatigue !». C'est à cet instant que nous devons nous ressaisir et reprendre conscience pour ne pas tomber dans son piège.

Je vais t'aider à reconnaître la voix de l'ange de celle de Satan:

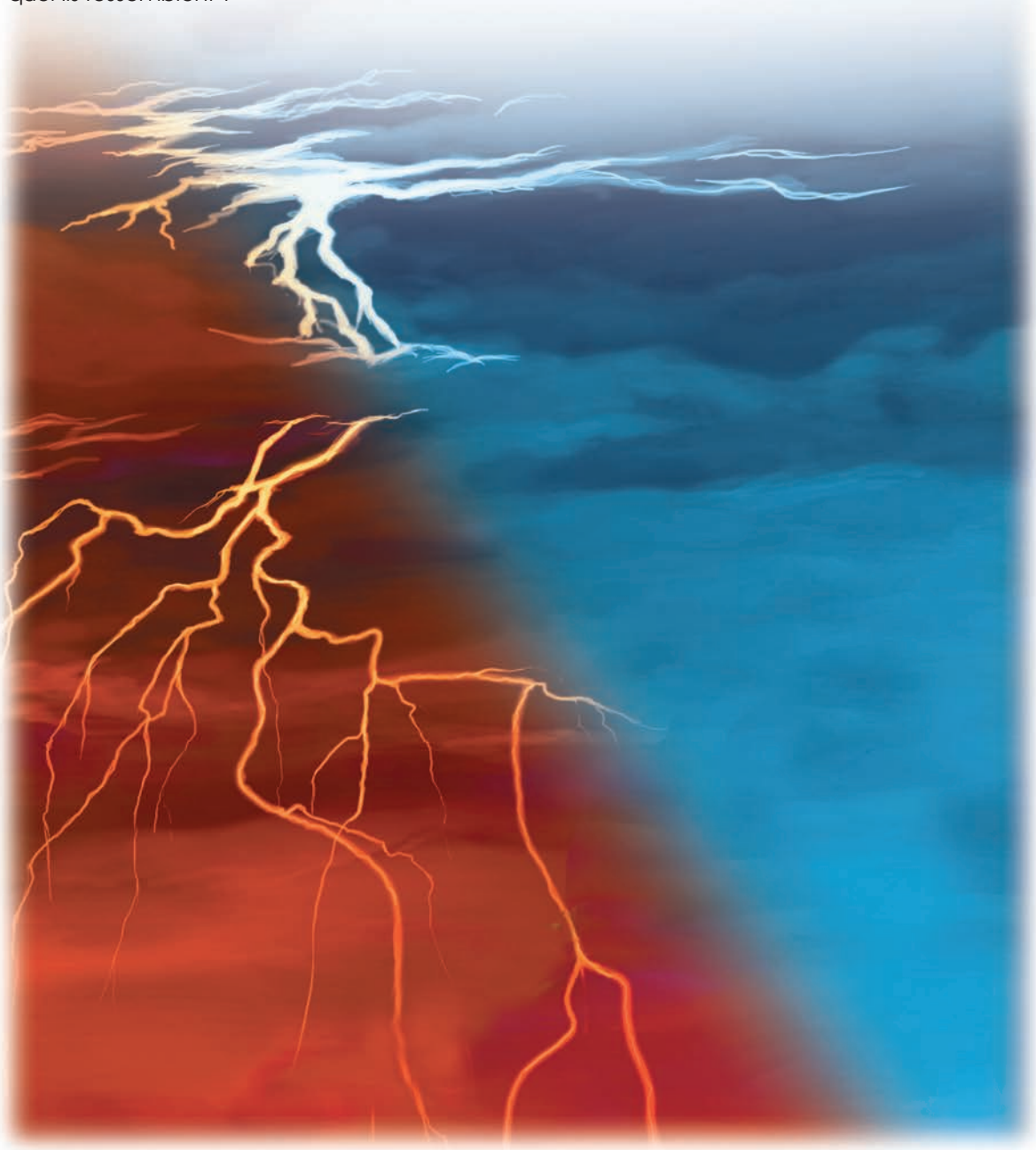
Si tu éprouves le besoin d'accomplir les désirs d'Allah et de Notre Prophète (saws), tu dois savoir que cette envie nait au fond de nous sous l'influence de l'ange. Si nous éprouvons un besoin opposé, alors c'est la suggestion de Satan. Ce dernier s'efforce de nous éloigner de la religion, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le bien en général.

« Pourquoi ne peut-on pas voir l'ange et Satan, papa ? Est-ce que tu peux me dire à quoi ils ressemblent ?

« Leur apparence est différente de la nôtre, c'est pourquoi nous ne pouvons pas les voir. Je te raconterais tout ça plus tard. Maintenant, je dois retourner au travail, mon fils.»

Halil remercia son père et commença à réfléchir sur le sujet qu'ils avaient évoqué…

M. Yaşar KANDEMİR



LES ÊTRES VISIBLES ET INVISIBLES

C'est Allah qui a créé tous ce qui existe et Qui a organisé l'univers dans lequel nous vivons. Allah le Tout-Puissant a créé de nombreux êtres que nous pouvons voir, mais certains sont invisibles à nos yeux.

Nous pouvons en voir une partie et les percevoir avec nos sens. Cependant, certains êtres ne sont pas composés comme ceux que nous pouvons percevoir car, en effet, il existe des êtres que nous ne pouvons ni voir ni percevoir. Nous ne sommes pas obligés de voir une chose pour accepter son existence. Il y a beaucoup de choses dont nous acceptons l'existence alors que nous ne les voyons pas. Par exemple: nous ne pouvons pas 'voir' (de nos yeux) l'intelligence, l'amour, la clémence et le bonheur. Cependant, nous acceptons tous l'existence de ces principes. De la même manière, nous ne pouvons pas 'voir' le courant qui circule dans les câbles électriques, les ondes provoquées par les sons dans l'air. Ces quelques exemples nous montrent que l'univers des matières vivantes n'est pas uniquement composé d'éléments visibles.

Les hommes, les animaux, les plantes, les montagnes, les mers, les arbres, les fleurs, la lune, le soleil et les étoiles sont des œuvres visibles. Les anges et Satan demeurent en revanche des êtres invisibles. Nous ne pouvons pas voir ces derniers car nos yeux n'en ont pas la particularité, mais nous croyons pourtant en leur existence. Car le Tout-Puissant nous a indiqué l'existence des anges et de Satan dans le Coran.

LA CROYANCE AUX ANGES

Les anges sont des êtres qui ont été crées pour accomplir différentes missions ordonnées par Allah. Nous ne pouvons pas les percevoir avec nos sens et nous ne pouvons pas les voir. C'est pourquoi les informations qui les concernent nous sont transmises par le Coran et les paroles de Notre Prophète (saws).

Accepter l'existence des anges sans aucun doute fait partie des fondements de la croyance islamique. Refuser leur existence, c'est refuser indirectement le Messager, Notre Prophète (saws), le livre qu'il (saws) nous a apporté et la religion qu'il nous a annoncée. Car Allah a transmis ses messages aux prophètes par l'intermédiaire des anges. Dans ce cas, la personne qui a foi aux livres, aux prophètes et aux messagers envoyés par Allah doit aussi croire aux anges.

LES ORIGINALITÉS DES ANGES

Les anges ont des originalités différentes de celles des humains et des autres êtres. Ils ont été créés à partir de la lumière,sont très forts et très puissants et agissent très rapidement. C'est pourquoi ils sont capables de se rendre à des distances très longues en peu de temps.

Les anges accomplissent les missions et directives qui leur sont ordonnées par Allah. Ils sont constamment occupés par leur soumission et leur subordination à Allah.

Notre Cher Prophète (saws) a dit:

Les Anges ont été créés de lumière. Les Génies d'une flamme ardente et sans fumée. Et Adam a été créé comme on vous l'a décrit (d'argile et d'un souffle divin)

Mouslim Livre de l'Ascèse 10

Ils ne s'opposent pas aux ordres d'Allah et ne se révoltent pas. Ils ne violent aucune interdiction d'Allah et ne font aucun sacrilège. Ils ne font aucun mal aux êtres vivants.

Les anges n'ont pas de sexe. Ils ne mangent pas, ne boivent pas et ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas et ne se lassent pas de travailler et d'accomplir leurs adorations

LA MISSION DES ANGES

La mission des anges consiste à servir Allah et accomplir Ses ordres. Les anges exécutent sans défaillance les ordres qui leur sont donnés. Lorsqu'ils accomplissent leurs différentes missions, ils ne se fatiguent pas ni ne se lassent. Ils adorent constamment Allah et ne s'opposent jamais à Ses ordres.

Les anges ont pour mission principale de servir et d'accomplir les ordres d'Allah. Certains réalisent des œuvres spéciales.

Quatre anges importants se démarquent dans ce sens:

Jibrîl (Gabriel) (a.s.): il a pour mission de transmettre les révélations d'Allah aux prophètes. En même temps, il transmet les ordres et messages du Tout-Puissant aux autres anges et prophètes.

Azrâil (a.s.): Il prend en charge l'âme des vivant au moment de la mort fixé par Allah. C'est pourquoi il est appelé l'Ange de la mort» dans le Noble Coran..

Mikâil (a.s.): Il est responsable de la gestion des évenements naturels et de la subsistance des créatures.

İsrâfil (a.s.): Il a pour mission de souffler dans la trompe pour annoncer la fin du monde, quand elle surviendra, et le début de la vie éternelle.

En dehors des anges principaux, d'autres ont des missions différentes. Parmi eux on peut citer :

Kirâman Kâtibin (Nobles Scribes): Ces anges relèvent nos œuvres pieuses et nos péchés. Ils sont au nombre de deux qui sont situés l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme. L'ange de droite relève nos belles paroles, nos belles œuvres et notre bonne conduite. L'ange de gauche relève nos mauvaises paroles, nos mauvaises oeuvres et notre mauvaise conduite. Ils témoigneront de nos comportements lors du Jugement dernier.

LES ANGES GARDIENS

(Al-hafaza): Ces anges protecteurs ont pour mission de protéger les humains quis'en remettent à Allah. Ils protègent les hommes des accidents et des malédictions survenant sur Terre avec la permission d'Allah.

MUNKIR ET NAKIR: ces deux anges sont examinateurs. Ils ont pour mission d'interroger le mort dans sa tombe. Ils poseront à l'homme trois questions essentielles: «Qui est ton Dieu ?» «Qui est ton Prophète ?» «Quel est ton livre ?» Ils seront gentils ou méchants en fonction des réponses qu'ils obtiendront.

LES AUTRES ANGES: Beaucoup d'autres anges effectuent d'autres missions. Par exemple: certains ont pour mission d'inspirer dans le cœur des hommes les sentiments de justice et de vérité, d'autres ont pour mission d'inscrire les prières rituelles accomplies et le salut transmis à Notre Prophète (saws), enfin certains ont pour mission de gérer les activités du paradis et de l'enfer.

Allah Ta'âlâ dit:

«(...) alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites.»

Sourate Al- Intifâr, versets 10-12

Allah Ta'âlâ dit:

«...(Les anges) ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.»

Sourate Tahrim, verset 6

Les anges font des invocations pour ceux qui visitent les malades

Un matin, Ali (r.a.a.), le neveu et gendre de Notre Prophète (saws), rencontra Saïd ibn Ifâka. Il lui prit la main et lui dit: «Viens Saïd ! Allons visiter un malade aujourd'hui. Hasan est malade, rendons lui visite.»

Ensemble, ils se mirent en chemin. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Hasan, ils trouvèrent Abû Mûsâ al-Ash'arî (r.a.a.) qui était lui aussi là-bas.

Ali (r.a.a.) demanda: «O Abû Mûsâ ! Est-ce que tu es venu visiter un malade ou bien est-ce que tu es simplement de passage ?»

Abû Mûsâ répondit: - Je suis venu rendre visite à quelqu'un de malade.

Ali (r.a.a.) dit alors: «J'ai entendu le Messager de Dieu (saws) dire: «*Chaque fois qu'un Musulman rend visite à unMusulman malade le matin, soixante dix mille Anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après midi, soixante-dix mille Anges prient pour lui jusqu'au matin et il a de bonnes choses à récolter au Paradis*»

(Attirmidhî, janâiz, 2)

Les anges prient pour les jeûneurs

Notre bien aimé Prophète Mohammed (saws) visitait ses voisins à chaque fois qu'il en avait l'occasion car il apportait beaucoup d'importance aux relations de voisinage. Une fois, il rendit visite à Ummu Umâra (r.a.a.), appelé aussi Nasîba Hatun, une des femmes héroïques dont le Prophète (saws) avait fait connaissance lors de la bataille d'Uhud (cette bataille se déroula près de la montagne d'Uhud au cours de la troisième année de l'Hégire). Ummu Umâra (r.a.a.), très honorée par cette visite, prépara immédiatement un repas qu'elle servit à Notre Prophète (saws) et aux Compagnons (r.a.a.). Notre cher Prophète (saws) invita le propriétaire de la maison à partager le repas qui avait été servi, en lui disant:

« Viens manger aussi !»

Ummu Umâra lui répondit: « Je jeûne.»

Ummu Umâra (r.a.a.) qui jeûnait ne pouvait pas pu manger avec eux.

Sur ce notre cher Prophète (saws) lui annonça la bonne nouvelle suivante:

«Quand on mange chez le jeûneur, les Anges ne cessent de prier pour lui jusqu'à ce qu'on ait fini de manger». Peut-être même a-t-il dit: «Jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés.»

(Attirmidhi Livre du Jeûne 66)

CE QUE LA CROYANCE AUX ANGES NOUS APPORTE

CROIRE AUX ANGES

- Renforce notre conscience de servitude et nous donne l'amour pour les actes d'adoration
- Aide à nous éloigner du mal
- embellit notre morale
- Nous augmente l'enthousiasme pour le travail et nous fais croître le moral.

Les anges sont des créatures qui obéissent à Allah et qui pratiquent des actes d'adoration.Certains parmi eux se prosternent et d'autres prient continuellement. Ils célèbrent constamment la Gloire d'Allah et demandent pardon pour les Musulmans. Le fait de croire que les anges détiennent ces particularités augmente notre esprit d'obéissance car ils nous donnent l'amour d'accomplir nos pratiques religieuses. Ils nous orientent pour qu'Allah pardonne nos erreurs et manquements afin que nous soyons des êtres conformes à la volonté d'Allah. Ils nous influencent pour mieux valoriser nos nuits et nos jours. Nous envions les anges, nous voulons croire en Allah de la même manière qu'eux.

Allah Ta'âlâ dit:

«(…)Ceux qui sont auprès de Lui [Les anges] ne se considèrent point trop grands pour L'adorer et ne s'en lassent pas.

Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point.»

Sourate Anbiyâ, versets 19-20

Croire aux anges «Kirâman Katibîn - Nobles Scribes», qui se trouvent à notre gauche et à notre droite, et écrivent nos faits et gestes dans le cahier des actes, ainsi que croire aux anges «Munkir et Nakir» qui demandent les comptes dans la tombe, nous permet d'augmenter notre esprit de responsabilité et tenir éveillé en nous l'idée de l'éternité. Ils nous rappellent que nous serons obligés de rendre des comptes un jour

Allah Ta'âlâ dit:

«quand les deux recueillants (les anges), assis à droite et à gauche, recueillent.»

«alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes (Kiraman Katibin),

qui savent ce que vous faites.»

Sourates Kâf, verset 17 et Al Infitarversets 10 à 12

En tant que Musulmans, y croire nous permet de nous contrôler et évaleur nos relations, nos paroles et nos attitudes avec autrui. **Cela nous permet de nous améliorer et de nous éloigner du mal.**

Croire aux anges nous permet d'essayer d'être comme«un ange».

Nous restons loin des mauvaises paroles afin de ne pas déranger les anges qui nous entourent.

Nous ne critiquons personne en son absence et nous ne ridiculisons personne.

Nous évitons d'être injustes et vulgaires avec les autres.

Les anges inspirent à nos cœurs la bonté, la beauté, la justice et la véracité. En suivant les ordres du Tout-Puissant et ceux de notre cher Prophète (saws), nous les rendons très heureux. Ils prient Allah pour nous et demandent que nous soyons pardonnés. Par exemple: lorsque nous nous comportons bien avec nos parents, lorsque nous sommes en bon termes avec nos amis et que nous prions pour eux, lorsque nous rendons visite à nos amis et aux personnes malades, lorsque nous aidons les personnes démunies et faibles, lorsque nous effectuons la prière rituelle, lorsque nous lisons le Coran, lorsque nous apprenons une science,en résumé, toutes les fois où nous agissons pour gagner l'agrément d'Allah, les anges prient pour nous et demandent à Allah de pardonner nos péchés.

Lorsqu'on est conscient de la très grande importance qu'il y a avoir un bon comportement ce qui est très apprécié,et que la foi apporte à notre coeur paix et harmonie, cela nous conduit à avoir uncomportement et contribue donc à embellir notre moralité.

Notre Cher Prophète (saws) a dit:

«Le diable, tout comme l'ange, insuffle au cœur de l'homme un sentiment et une idée. Le diable conduit au mal, oriente vers des œuvres néfastes et pleines de malheurs pour nous éloigner de la vérité.

Quant à l'ange, il appelle au bien et à la beauté en nous éloignant du mal.

Celui qui entend une voix lui disant de faire le bien, qu'il sache que c'est la voix de l'ange. Il faut qu'il se conforme immédiatement à cette voix et remercie Allah.

Celui qui entend une voix lui disant de faire du mal, qu'il sache que c'est la voix du diable. Il faut qu'il s'en éloigne et se place sous la protection d'Allah.»

Tirmidhî, Tafsir, 3.

C'est Allah qui donne la force de travail à Ses serviteurs, aussi bien Entendu, que toutes les réussites proviennent de Lui. Notre Seigneur est toujours auprès des gens qui travaillent beaucoup et bien car Il aime ceux qui travaillent et leur accorde ce qu'ils souhaitent.Allah nous vient en aide lorsque nous avons l'intention d'exécuter une œuvre de bien et bénéfique.

Allah Ta'âlâ dit:

«Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux.N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.»

«Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez»

Sourate Fusillât, versets 30-31

Les anges qui travaillent sous Sa dépendance sont à nos côtés, ils nous enseignent des pensées très belles et justes. Ils sont très satisfaits lorsque nous réalisons de belles actions. Ils prient Allah pour que nous réussissions. Lorsque nous sommes dans le manque et la difficulté, ils nous viennent en aide par l'ordre d'Allah.

Il est mentionné dans le Coran que cinq mille anges ont été envoyés pour venir en aide aux Musulmans, les encourager et leur annoncer la victoire lors de la bataille de Badr. Le fait de savoir qu'Allah envoie des anges pour nous aider pendant les moments difficiles augmente notre moral et notre envie d'œuvrer. Nous ne nous effondrons pas devant les difficultés et ne plongeons pas dans le désespoir.

LES ANGES FONT DES INVOCATIONS EN FAVEUR DES MUSULMANS

Les anges font des invocations en faveur des croyants Musulmans afin qu'ils soient protégés du mal et des péchés, qu'ils puissent atteindre tout ce qui relève de la beauté. Cela nous est annoncé par le Tout-Puissant comme suit:

«Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient: «Seigneur! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtiment de l'Enfer.»

«Seigneur! Fais-les entrer aux jardins d'Eden que Tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est Toi le Puissant, le Sage.»

«Et préserve-les [du châtiment] des mauvaises actions. Quiconque Tu préserves [du châtiment] des mauvaises actions ce jour-là, Tu lui feras miséricorde». Et c'est là l'énorme succès. (Sourate Gafir, versets 7-9)

Est-ce que vous souhaitez obtenir la prière des anges ?

Notre cher Prophète (saws) a dit:

« Dieu exauce toujours l'invocation que fait le Musulman en faveur de son frère en son absence. Il a du côté de sa tête un Ange spécial qui lui dit à chaque bonne invocation qu'il fait pour son frère: «Amen et à toi la même chose»

Tirmidhî, Tafsir, 3.

Les anges répondent à notre invocation en disant «Amin»

Notre Prophète (saws) nous a demandé de faire des invocations à chaque occasion et il nous a annoncé également la bonne nouvelle que les anges disaient «Amin» à toutes nos prières.

Il nous a indiqué que dans nos invocations, nous devions demander de belles choses: «N'invoquez sur vous que du bien car les Anges disent «Amen» à chacune de vos invocations.»

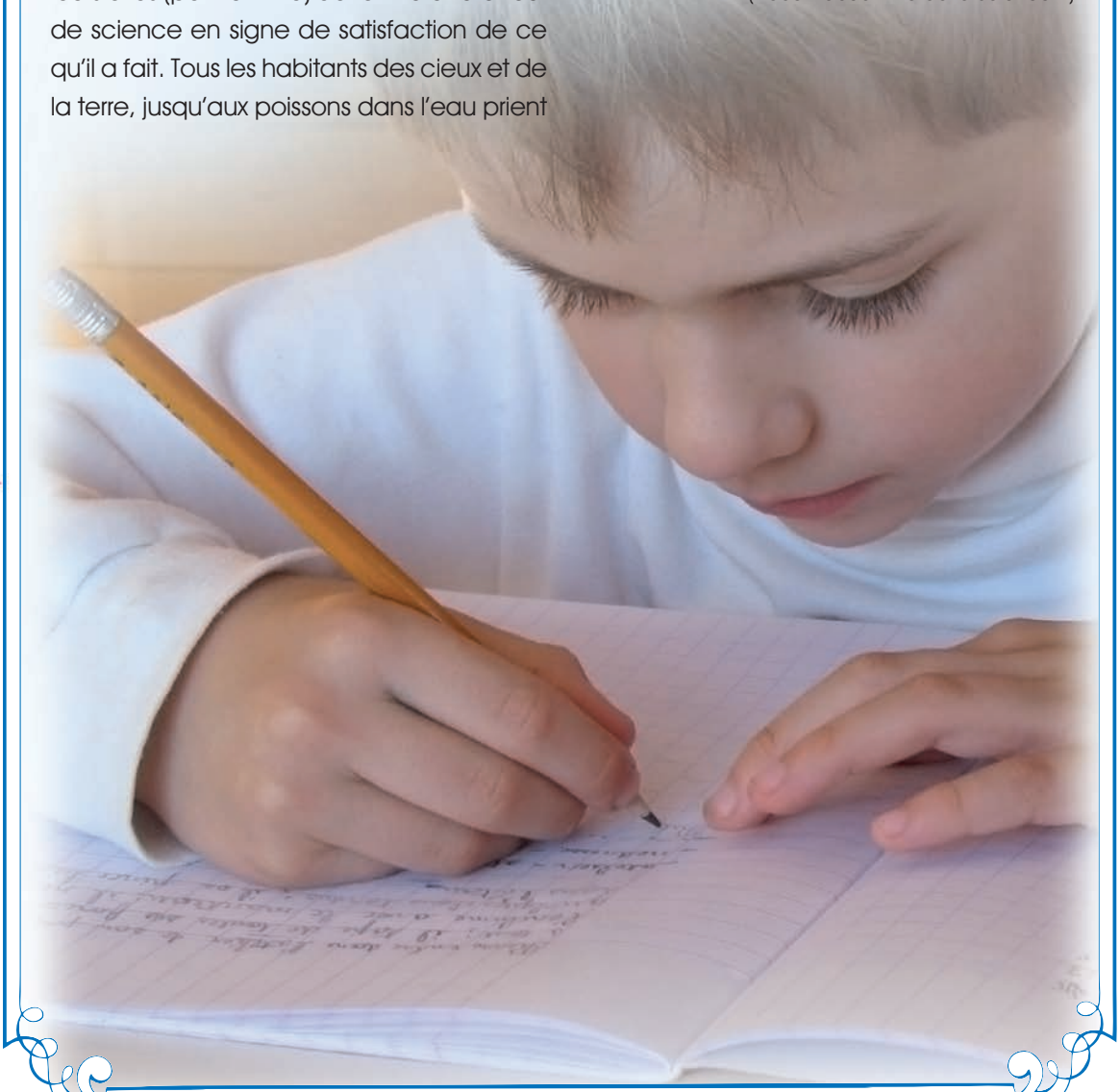
Tirmidhî, Tafsir, 3

Les anges font des invocations en faveur de ceux qui cherchent la science

Notre Prophète (saws) nous a informé que les anges font des invocations pour ceux qui cherchent la science et pour les croyants qui veulent mettre en pratique leurs connaissances pendant leur vie:

«Celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le Paradis. Les Anges abaissent leurs ailes (par humilité) devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme»

(Abou Daoud Livre de la Science 1)



LES ANGES, SATAN ET L'HOMME

L'homme n'était pas encore conçu. Allah a voulu créer les hommes pour qu'ils Le connaissentet pour qu'ils accomplissent leurs actes d'adoration. Allah dit aux anges:

— Je vais créer un vice-gérant (calife) sur terre. Les anges ont répondu:

— Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: «Je vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa» Ils dirent: «Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier?» Il dit: «En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas (saint Coran sourate La Vache (Al Baqarah) No2 verset 30)

Les anges se turent puis se dirent entre eux:

— Notre Dieu connaît tout sans aucun doute, Il ne conçoit rien d'inutile.

Ensuite Allah leur dit:

— Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme, ensuite Nous avons dit aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam (a.s.).» Ils se prosternèrent... (saint Coran sourate Al Araf (7) verset11)

— Ô notre Tout-Puissant Seigneur! Nous avons entendu Tes ordres et T'obéissons.

Cet ordre d'Allah n'avait pas plu à Satan. Il s'aimait beaucoup lui-même et s'enorgueillissait, et se croyait supérieur aux autres êtres qu'Allah avait créés.

Enfin, Allah a conçu l'homme. Les anges, en s'adaptant aux ordres d'Allah, ont montré du respect à Adam (a.s.) et ils ont effectué la prosternation alors que Satan (le diable) s'était révolté en prenant des airs (de supériorité).

Il ne voulait pas se prosterner devant Adam (a.s.) et ainsi il désobéit à l'ordre d'Allah qui lui demanda.

«Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai commandé?» Il répondit: «Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile. (Saint coran sourate Al Araf (7) verset 12)

Suite à cela, Allah éloigna Satan de son domaine:

«Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. (Saint Coran sourate Al Araf verset 13)

Puis Allah plaça Adam (a.s.) au paradis et conçut (Eve) qu'Il lui donna comme épouse. Allah dit à Adam (a.s.):

«O Adam (a.s.), habite le Paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise; mais n'approchez pas de l'arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes».

Allah le Majestueux leur avait autorisé à manger de tous les arbres mais leur avait interdit un arbre particulier. Ainsi, Allah apprit à l'homme la maîtrise de l'appétit et le renfort de sa volonté.

Adam (a.s.) et Eve vivaient au paradis dans la tranquillité et le bonheur. Ils ne savaient pas ce que signifiaient la fatigue et la peur. Ils mangeaient et buvaient toutes choses qui leur faisaient envie. Allah le Majestueux mit en garde Adam (a.s.) au sujet de Satan:

— O Adam (a.s.) ! Ceci est la vérité, il est ton ennemi et celui de ton épouse.Il ne faut surtout pas qu'il vous chasse du paradis. Sinon, vous serez malheureux. Alors qu'au paradis,

vous n'aurez pas faim et vous ne resterez pas nus. Vous ne serez pas exposés à la chaleur du soleil et vous n'aurez pas soif.

Adam (a.s.) et Eve vécurent au paradis un certain temps dans la tranquillité. Mais Satan ne resta pas sans rien faire, il manigança différentes ruses qu'il finit par utiliser. Ce dernier leur chuchota:

— O Adam (a.s.) ! Est-ce que tu veux que je te montre l'arbre de l'infini et le califat qui durera pour toujours ? Adam (a.s.) regarda le diable et dit:

— Qu'est-ce que c'est ? Montre-moi.

Lorsque Satan lui montra l'arbre qu'Allah avait interdit, Adam (a.s.) ne le crut pas et

l'éloigna de sa présence. Mais le diable ne se lassait pas et ne se décourageait jamais. Il se rendit de nouveau près d'eux et leur chuchota.

— Est-ce que vous savez pourquoi votre Dieu vous a interdit cet arbre ? Si vous mangez de ses fruits, vous resterez éternellement ici. C'est pour éviter cela qu'Il vous l'a interdit. Réfléchissez bien, allez manger de ce fruit !

Adam (a.s.) et Eve n'écoutèrent pas Satan et s'éloignèrent de là. De nouveau, Satan arriva par derrière et dit en jurant par Allah:

— Croyez-moi, en réalité je vous donne un bon conseil.

Lorsque Satan jura par Allah, Adam (a.s.) et Eve se dirent l'un l'autre:

— Il est impossible que l'on jure par Allah pour mentir. Peut-être dit-il la vérité. Ensuite, ils commencèrent à manger les fruits de l'arbre qu'Allah leur avait pourtant interdit.

— Lorsqu'ils mangèrent les fruits, leurs vêtements du paradis furent enlevés et les parties intimes de leur corps furent découvertes. Ils eurent honte et tentèrent de se couvrir avec les larges feuilles de l'arbre. Ils ne surent plus quoi faire.

Allah leur demanda:

Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un ennemi déclaré?» (saint Coran sourate Al Araf (7) verset 22)

Ils dirent : «Seigneur ! Pardonne-nous !»

Allah leur ordonna:

— Moi Je vous ai donné un ordre, et vous, vous l'avez transgressé.

Adam (a.s.) et Eve répondirent en suppliant:

Tous deux dirent: «Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants». (saint Coran sourate Al Araf (7) verset 23)

Allah dit à Adam (a.s.):

— Je t'ai accordé le paradis qui est Mon plus grand bienfait. Je t'ai octroyé tout ce que tu voulais. Ce que Je t'ai donné ne te suffisait-il pas pour que tu ne t'approches pas de cet arbre ?

Adam (a.s.) répondit:

— Je ne croyais pas que quelqu'un pouvait jurer par Ton nom et mentir.

Allah dit à Adam (a.s.) qui maintenant pleurait et se plaignait:

— Tu vas descendre sur terre, tu vas gagner ta vie en te fatigant et en transpirant.

Ensuite, Allah dit:

«Descendez ! vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance, pour un temps.» (Saint Coran sourate Al Araf (7) verset 24)

Adam (a.s.) fut attristé. Il regretta tout ce qu'il avait fait et recommença à pleurer.

— Il supplia en disant: O mon Dieu, excuse-moi ! O mon Dieu, pardonne-moi !

Enfin, Allah lui donna Sa bénédiction et accepta ses excuses. Il lui pardonna sa faute. Car Allah pardonne à ceux qui regrettent leurs fautes et qui s'excusent. Il possède beaucoup de clémence.

(Les histoires religieuses tirées du Saint Coran: Sayyid Qutb Abdullah Cûde es-Sahhâr

SATAN

Satan, une des créatures invisibles citée dans le Noble Coran entre autres sous le nom d'Iblis, a été évincé de la bénédiction divine car il s'est opposé à l'ordre divin de se prosterner devant le premier homme Adam (a.s.). Il est créé de feu et est le symbole du mal.

Toutefois comme il considérait que le Prophète Adam (a.s.) était la cause de sa punition, il est devenu l'ennemi des humains. C'est pourquoi il a usé de toutes sortes de mensonge, ruses et tromperies pour écarter les humains de la voie droite et s'opposent aux injonctions d'Allah et commettent des péchés. Il essaye ainsi de prendre sa revanche en tentant d'être la source de l'entrée d'Adam (a.s.) et sa descendance en Enfer. Notre Seigneur Tout Puissant nous mets en garde contre la ruse et les tromperies de Satan:

«Le Diable (Satan) est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la Fournaise.» (Sourate Fâtir, Verset 6)

Satan, n'a pas une force si importante au point qu'on en vienne à le craindre.

Il ne peut seulement que nous apporter dans le cœur des sentiments et pensées négatives telles que les soupçons et nous montrer des attitudes mauvaises et laides. Il nous fait oublier de travailler pour l'au-delà. Pourtant nous, humains, sommes des êtres intelligents et volontaires ce qui nous rend plus fort que le Satan. Bien qu'il soit invisible et d'une structure différente de la nôtre, Satan n'a pas le pouvoir de nous obliger à faire le mal. Il ne nous contraindra pas à faire le mal. Allah le Tout Haut nous en informe comme suit :

« Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. »

Allah Ta'âlâ dit:

«Iblis [Satan] qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur.»

Sourate Al- Kahf, verset 50

« Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui associent des égaux à Allah l'Unique à cause de lui. » (Sourate Nahl, versets 99-100)

Si nous utilisons à bon escient notre intelligence et notre volonté, les pensées et impulsions générées par Satan n'auront aucune influence sur nous et ainsi nous n'aurons pas un mauvais comportement en ne commettant pas de laides et mauvaises actions. Ainsi le Satan n'aura pas atteint son objectif et nous serons de ceux qui auront gagné la lutte contre Satan. Mais il ne nous faut pas oublier que gagner ce combat une seule fois une fois n'est pas suffisant car il s'agit d'un combat perpétuel toute notre vie durant..

L'aveu de Satan

«Et quand tout sera accompli, le Diable (Satan) dira: « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Allah] ›. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [ceux qui placent un égal à Allah].» (Sourate Ibrahim, verset 22)

Allah Ta'âlâ dit:

«Et si jamais le Diable t'incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès Allah; c'est Lui, vraiment l'Audient, l'Omniscient.»

Sourate Fussilat, verset 36

FUYONS SATAN ET RÉFUGIONS-NOUS EN ALLAH

Allah Ta'âlâ dit:

«Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'Il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,

contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie.»

Sourate Al- Falâq, versets 1-5

Allah Ta'âlâ dit:

Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le Souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain.»

Sourate An- Nâs, verset 1-6

Les anges transportent la dépouille mortuaire du compagnon du Prophète (saws)

Salama ibn Aslam (r.a.a.) raconte:

«Sa'd ibn Muâz (r.a.a.), un des compagnons les plus appréciés par Notre Prophète (saws) venait de mourir. Quand le Messager d'Allah (saws) apprit la nouvelle, il se rendit immédiatement à la maison où avaient lieu les funérailles. Notre Prophète (saws) nous devancait. Nous arrivâmes devant la porte de la chambre. Notre Prophète (saws) y est entré et il n'y avait personne d'autre que le corps de Sa'd ibn Muâz (r.a.a.), mais Notre Prophète (saws) marchait avec attention, comme s'il avait peur de marcher sur quelqu'un. Lorsqu'il vit que je voulais entrer, il m'ordonna par un signe de rester là où j'étais. Je m'arrêtais et fis signe à ceux qui étaient en arrière de s'arrêter également.

Quand le Prophète (saws) sortit je dis: «O Messager d'Allah (saws) ! Je n'ai vu personne. Mais tu marchais comme si tu sautais sur les épaules de quelqu'un.»

Le Prophète (saws) me répondit: «Les soixante-dix mille anges qui étaient venus pour transporter la dépouille de Sa'd n'avaient jamais encore mis les pieds sur terre. Je n'ai pas trouvé de place pour m'asseoir. Un ange a dégagé une place, j'ai alors pu m'asseoir.»

Notre cher Prophète (saws) était tant satisfait de la station atteinte par Sa'd ibn Muâz (r.a.a.) qu'il prononça sans cesse cette parole: «O Ebâ Amr ! Soit heureux ! O Ebâ Amr, soit heureux ! O Ebâ Amr, soit heureux!»

(İbn Sa'd, III, 428-430)

Vivons une telle vie pour que les angestransportent notre dépouille mortele

NOTRE CHER PROPHÈTE (SAWS) ET LES ANGES

Les anges qui avaient du respect pour Adam (a.s.) respectaient également les croyants de sa descendance. Ils aimaient tous ceux qu'Allah aime. De ce fait les prophètes furent ceux qu'ils aimaient le plus.

Le Prophète Mohammed (saws) est le dernier Messager qu'Allah a envoyé aux humains. Allah l'a choisi pour être le plus merveilleux exemple pour l'humanité. Il avait une si belle moralité que les anges l'enviaient. Allah l'a aimé et fait aimer par ses serviteurs. Les anges qui avaient aimé Mohammed (saws) depuis son enfance lui ont annoncé ensemble la bonne nouvelle de la prophétie.

Le début de la révélation du Saint Coran faite au Messager d'Allah (saws), alors qu'il avait quarante ans, initialisa le contact intensif qu'il eut avec les anges. Il allait souvent dans la grotte d'Hira proche de la Mecque et rentra après y avoir passé de nombreuses nuits. Là-bas il y faisait se rappelait d'Allah le Tout Haut, et pensait à l'univers et à l'humanité. Pendant une des nuits qu'il y passait, l'émissaire d'Allah et ange de la révélation Gabriel (a.s.) émissaire d'Allah, vint aux côtés du Prophète (saws) et lui demanda de lire. Le Messager d'Allah (saws) lui dit qu'il ne savait pas lire. L'Ange Gabriel (a.s.) réitéra sa demande et le Messager d'Allah (saws) lui refit la même réponse, alors l'Ange Gabriel (a.s.) lui fit lire le premier verset du Coran. Une fois que la première révélation fut faite dans la grotte au Messager d'Allah (saws) notre bien aimé Prophète (saws) le vit envahir le ciel et le recouvrir. C'est relaté par Abdallah ibn Messaoud (r.a.a.) dans le récit suivant: «L'Ange Gabriel (a.s.) est apparu au Messager de Dieu (saws) avec six cent ailes dont chacune couvrait tout l'horizon et dont retombaient des rubis et des perles aux couleurs d'arc-en-ciel. » (Hadith rapporté par l'imam Ahmed). Après cet évènement, Gabriel (a.s.) à des moments différents transmis pendant 23 ans la révélation du Coran, c'est-à dire qu'il communiquait les messages qu'Allah avait envoyé.

Chaque année pendant le mois de Ramadan, le Messager d'Allah (saws) lisait à Gabriel (a.s.) les versets qu'il avait retenu jusqu'à ce jour. L'année de son décès, Mohammed (saws) récita le Coran entièrement deux fois à Gabriel (a.s.) qui lui faisait face.

Gabriel (a.s.) se présentait parfois sous une forme humaine à Mohammed (saws). C'est ainsi qu'un jour, alors que le prophète (saws) était assis avec ses compagnons (r.a.a.) Gabriel (a.s.) vint dans un habit blanc et propre pour le questionner sur l'Islam, la foi, la bienfaisance et la fin du monde. Une fois toutes les réponses souhaitées reçues, il s'en alla et le Messager d'Allah (saws) dit à ses compagnons qu'il s'agissait de Gabriel (a.s.) qui était venu leur enseigner leur religion.

Allah Le Tout Haut a envoyé les anges pour soutenir le Prophète (saws) dans la difficulté et l'angoisse. Le plus bel exemple a été vécu durant l'Hégire:si les polythéistes de La Mecque qui étaient arrivés à l'entrée de la grotte s'étaient penchés, ils auraient pu certainement l'apercevoir. À ce moment, Allah le tout Haut donna à Notre Prophète (saws) une confiance et la paix intérieure avec le soutien d'une groupe d'anges invisibles.

Allah le Tout Haut a apporté son soutien au Prophète (saws) et ses Compagnons (r.a.a.) durant la bataille de Badr et dans beaucoup d'autres conflits, tels que la bataille de Hunayn,en leur envoyant une légion d'anges, alors que les Musulmans étaient en grande difficulté.

Notre Prophète (saws) nous a dit que les anges venaient dans les endroits propres où tout permet d'avoir le consentement d'Allah. Il nous a aussi informé que les anges entourent les cercles où la science est enseignée, le Coran lu, les actes d'adoration pour Allah accomplis, et où des réunions sont organisées pour discuter de choses belles et bénéfiques. Il nous annonça la bonne nouvelle que les anges prientautour de ceux qui se trouvent dans ces cercles et transmettent l'amour et la tranquillité dans leurs cœurs. Il nous conseilla d'éviter les actes et atittudes qui pourraient déranger les anges. Lui-même était très attentif à cela et demandait à ceux qui avaient consommé de l'oignon ou de l'ail de ne pas fréquenter les mosquées tant que les mauvaises odeurs n'étaient pas parties, expliquant qu'il ne fallait pas déranger les hommes et les anges.

Notre cher Prophète a été envoyé comme bénédiction pour tout l'univers. Notre Dieu, qui a honoré Notre Prophète (saws) par Sa bénédiction et Sa satisfaction, l'a fait apprécier des anges et leur a demandé de l'honorer et de faire des invocations en sa faveur. C'est pour cela que les anges prient pour Notre Prophète (saws) et son pardon, et souhaitent voire son autorité sublimée. Des anges sont désignés pour transmettre les prières des croyants pour Notre Prophète (saws).

Allâhumma salli alâ sayyidinâ Muhammedin'in-nabiyyi'l-ummiyyi wa alâ âlihî wa sahbihî wa sallim.

Mon Dieu (Allah) ! Penche-toi sur notre maître Mohammed (saws), le Prophète (saws) illettré, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur eux la paix Allâhumma salli alâ sayyidinâ Muhammedin'in-nabiyyi'l-ummiyyi wa alâ âlihî wa sahbihî wa sallim.

Mon Dieu (Allah) ! Penche-toi sur notre maître Mohammed (saws), le Prophète (saws) illettré, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur eux la paix

Allah Ta'âlâ dit:

«(...) alors ses alliés (au Prophète) seront Allah, Jibril et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît [son] soutien.»

Sourate Tahrim, verset 4

L'ASSISTANCE DES ANGES

Badr fut la première bataille entre les Musulmans et les polythéistes. Ces derniers étaient arrivés à Badr avec une armée trois fois supérieure à celle des Musulmans. Ils avaient pour objectif de les éliminer complètement.

La bataille commença, les deux armées s'affrontèrent, les Musulmans livrèrent un combat sans merci. Notre Prophète (saws) leva les mains au ciel et répéta cette invocation:

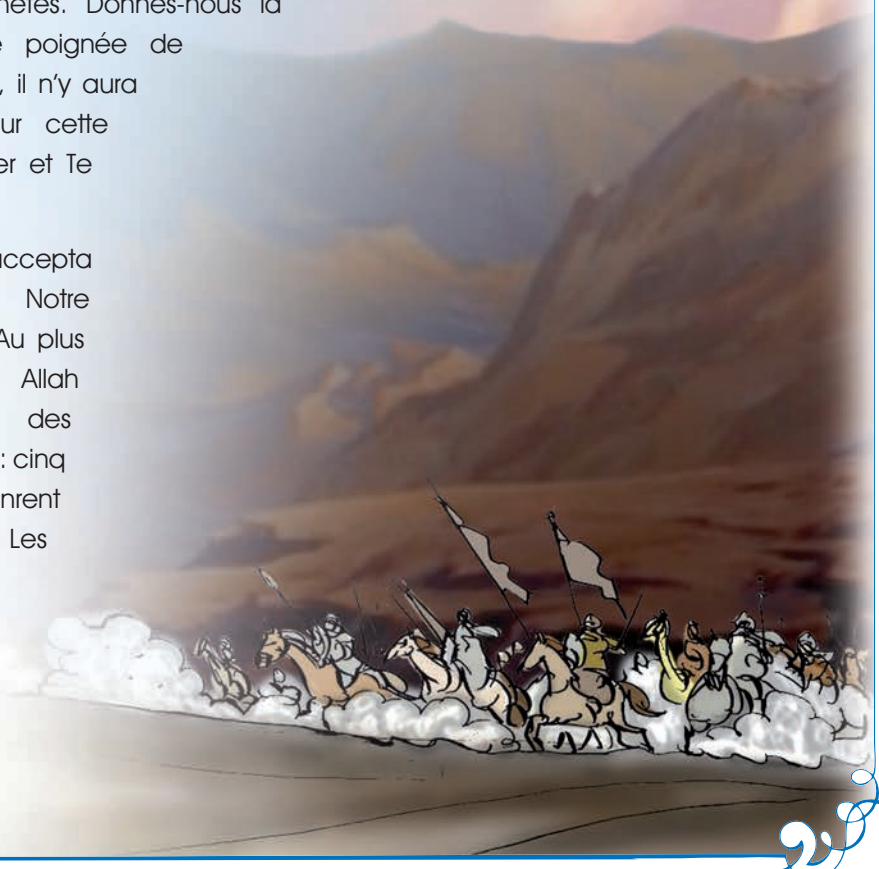
«O mon Dieu ! Quraysh, est venu avec fierté et arrogance éffacer Ta religion. Il Te défie, contredit Ton Prophète. Mon Dieu ! Réalise la promesse que Tu m'as faite d'aider tes prophètes. Donnes-nous la victoire. Si cette poignée de croyants disparaît, il n'y aura plus personne sur cette Terre pour T'adorer et Te servir.»

Allah Ta'âlâ accepta la prière de Notre Prophète (saws). Au plus fort du combat, Allah Ta'âlâ envoya des anges en groupes: cinq mille anges soutinrent les Musulmans. Les Musulmans finirent par remporter la victoire. Notre Dieu Tout-Puissant évoque cet évènement dans le Coran en ces termes:

«Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que vous soyez reconnaissants!»

«Et Allah ne le fit que (pour vous annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage»

(Sourate Al-Imran, versets 123 et126)



Allah Ta'âlâ dit:

«Certes, Allah est Ses anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez priez sur lui et adressez- [lui] vos salutations.»

Sourate Al-Ahzab, verset 56

Allons ! Prions nous aussi comme les anges pour que Notre Prophète (saws) soit élevé auprès d'Allah.

Envoyons-lui nos plus belles salutations qui viennent du fond de notre cœur en se confiant aux ailes lumineuses des anges.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ و عَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allâhumma salli alâ sayyidinâ
Muhammedin'in-nabiyyi'l-ummiyyi wa alâ
âlihî wa sahbihî wa sallim.

Ô Mon Dieu (Allah) ! Penche-toi sur
notre maître Mohammed (saws) le
Prophète (saws) illettré, ainsi que sur sa
famille, ses compagnons et sur eux la paix

ÂMİN

PAIX SUR TOI MEILLEURE DES CREATURES D'ALLAH

A toi a qui le Clément a donné l'investiture
A toi qui de tous a eu l'âme la plus pure
A toi qui a su la parole d'ALLAH propager
A toi l'investi de la mission de Messager
Je voudrais ici et maintenant te remercier
Pour tout ce que nous pouvons apprécier
Mais plus encore je voudrais recevoir un signe
Pour être sûr que des tiens nous sommes encore digne
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB Allah
Avant que du Tout Miséricordieux ne te vienne la révélation
Tu avais de tous suscité la grande admiration
Au point que tu étais nommé le digne de confiance
Car personne ne pouvait te manifester de méfiance
Et nous qui sommes tes prières successeurs
Nous suscitons les plus grandes frayeurs
Au point que je me pose cette question constamment
Oh Rasoul sommes-nous réellement Musulmans
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB Allah
Orphelin tu le fus devenu dès ta plus jeune enfance
Mais pour ta famille tu fus synonyme d'espérance
Et lorsque ton oncle te pris sous sa coupole
Il réalisa pour lui la plus belle des oboles
Puis quand fut passé le temps de l'adolescence
Tu fus surnommé le digne de confiance
Et ce fut alors le début de la consécration
Qui allait te voir confier la belle révélation
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
Et ton comportement fut payé par la belle prime
Tu fus alors investi du Qur'an el Karim
Oui te fus alors révélé le discernement
Qui apprenait du Seigneur les meilleurs enseignements
Et ce fut alors le temps de la grande mission
La bataille contre l'ignorance sans rémission
Et vinrent alors les premières réussites
Nombreux vinrent à toi en prenant du malin la fuite
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB Allah
Et de victoire en victoire de bataille en bataille
De la meilleure communauté tu tissas les mailles
Jusqu'au jour où chacun devint très malheureux
Quant te fut inspiré le triste sermon de l'adieu
Et moi qui ne suis que l'ombre de tes successeurs
Je me pose souvent cette question qui provoque la grande peur
Qu'avons-nous fait pour sauver l'héritage de tes enseignements
Oui avons nous le droit de nous nommer Musulmans?
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH
PAIX ET BENEDICTION SUR TOI MESSAGER DE DIEU (SAWS)
SAL Allah SALEM ALAYKA YA HABIB ALLAH

Mohamed ROUSSEL

QUESTIONS

Remplacez les espaces vides par les mots entre parenthèse

(amin / Satan/ enregistrent / l'ange / ennemi / puissance / Satan/ les associateurs / paroles / les anges)

1. Deux anges qui sont placés l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme, le surveillent et ils …….. immédiatement toutes ses ……..
2. ……. est votre ennemi. Vous aussi prenez le comme …….., car il ne fait qu'appeler ses associés à l'enfer.
3. Satan n'a aucune……. sur les croyants et sur ceux qui ont confiance en leur Dieu. Il peut influencer seulement ceux qui sont ses amis et ……..
4. Lorsque vous invoquez, demandez que des choses bonnes. Car …….. disent ……. à vos invocations.
5. Celui qui entend une voix lui disant de faire du bien, qu'il sache que c'est la voix de …….. Il faut qu'il se conforme immédiatement à cette voix et doit remercier Allah. Celui qui entend une voix lui disant de faire du mal, qu'il sache que c'est la voix de…….. Il faut s'éloigner de celle-ci pour se réfugier en Allah.

TESTS

1. Quelle expressions concernant les anges est fausse ?

a) Ils ne mangent pas, ne boivent pas

b) Ils ne dorment pas

c) Ils n'ont pas de sexe féminin ou masculin

d) Ils ont la capacité de s'opposer à Allah

2. Quelle mission est accordée aux anges?

a) Être exemplaire pour les hommes

b) Surveiller les hommes

c) Prier pour les Musulmans croyants

d) Transmettre des révélations aux prophètes

3. Quels sont les bénéfices de la croyance dans les anges ?

I– Ils augmentent notre connaissance concernant la soumission

II– Ils nous permettent d'être plus travailleurs

III– Ils nous éloignent du mal

IV– Ils améliorent nos mœurs

a) I-II-IV b) I-III-IV

c) I-II-IV d) I-II-III-IV

4. Quel ange ne fait pas partie des plus importants?

I– Mikâil

II– Israil

III– Munkir et Nakir

IV– Jibril (Gabriel)

V– Azrail

VI– Yunus

a) I -IV b) II-VI

c) III-VI d) IV-V

5. Lorsque nous voulons accomplir des actions justes et belles, certaines penséesnous traversent le cœur.
Satan et l'ange s'adressent à nous.
Quel sont les paroles de Satan?

a) Grâce à ce comportement, tu auras une certaine tranquillité et harmonie au fond de toi.

b) Tu seras un bon exemple pour les autres.

c) Il ne sera pas utile pour toi dans ce monde.

d) Tu gagneras l'amour et la confiance d'Allah.

CLEFS DES RÉPONSES

Remplacez les vides par les mots entre parenthèses

1. enregistrent – paroles
2. Satan - ennemi
3. puissance - les associateurs
4. les anges - amin
5. l'ange - Satan

Testons-nous

1) D
2) A
3) D
4) B
5) C

NOTRE GUIDE POUR LA VIE

LA CROYANCE AUX LIVRES SACRÉS

- *Envole-toi avec des ailes imaginaires*
- *La révélation: une nécessité pour l'humanité*
- *Les Livres sacrés*
- *Ce que les Livres sacrés nous apportent*
- *Le début de la révélation du Coran*
- *Le Saint Coran : notre Livre saint*
- *Notre Prophète (saws) et le Coran*

ENVOLE-TOI AVEC DES AILES IMAGINAIRES!

Bachir s'approcha de son père qui lisait le Coran. Tout en lui montrant le Coran, il lui demanda :

« Papa ! Je sais que le livre que tu es en train de lire est la Parole d'Allah, mais je voudrais en savoir plus. Peux-tu m'en dire plus sur le Coran ? »

Son père réjoui par la demande de son fils commença à évoquer le Coran avec plaisir :

« Mon fils, le Coran est le livre sacré des Musulmans. Allah, à chaque époque, a envoyé un livre aux hommes. C'est par ce moyen qu'Il a fait savoir ce qu'Il attend et désire des hommes. Après quelques temps, ces livres furent malheureusement perdus. Les hommes commencaient alors à vivre une existence contraire aux prescriptions d'Allah. Notre Créateur, le Très-Haut, a toujours voulu le bien de Ses serviteurs; pour ce faire, Il leur envoyait un prophète accompagné d'un livre. Il en a toujours été ainsi. Le Coran est le dernier livre qu'Allah a révélé et Il y déclare qu'aucun autre livre ne sera révélé après. »

« Dans ce cas, répliqua Bachir, le Coran est un livre pour tout le monde, n'est-ce pas ? »

« Bravo mon fils ! Tu as raison, le Coran est le livre auquel tout un chacun, depuis l'époque de Notre Prophète (saws) jusqu'au Jour de la Résurrection, doit croire et y obéir. »

« Papa est-ce qu'il y a une parole de Notre Prophète (saws) dans le Coran ? »

« Non mon fils, dans le Coran il n'y a que les paroles d'Allah. Tu ne peux pas savoir les subtilités que le Prophète (saws) a employé pour éviter que ses propres paroles ne se mélangent avec celles du Saint Coran! Au point que même à un certain moment il interdit que l'on écrive ses propres paroles et ordonna:

« Que ceux qui ont écrit mes paroles détruisent leurs écrits!». Quand le risque de confusion fut résolu, il donna la permission de transcrire ses paroles à ceux qui voulaient le faire.»

« Je veux apprendre comment le Coran est parvenu à Notre Prophète (saws) ? » dit Bachir.

« Un ange a transmis les ordres d'Allah au Prophète (saws). Son nom est Gabriel (a.s.) C'est lui qui a apporté le Coran à Notre Prophète (saws). »

« Comment Gabriel (a.s.) a-t-il pu apporter le Coran ? Il a dû l'apporter dans un beau paquet, n'est-ce pas ? »

« Non mon fils, le Coran n'est pas venu sous la forme d'un livre écrit. Il existe une voie spéciale que l'on nomme révélation. »

« Que veut dire révélation, père ? »

« La révélation, c'est un discours secret, un chuchotement. Gabriel (a.s.) a transmis les recommandations d'Allah et les versets du Coran qu'il avait reçu, à notre cher Prophète (saws) sous forme de « Révélation ».

Ensuite Notre Prophète (saws) demanda aux fidèles Musulmans qui étaient à ses côtés d'écrire et de mémoriser ces versets. »

« Oh papa, s'exclama Bachir, si seulement nous avions vécu au temps du Prophète (saws) !

Si nous avions pu voir comment le Coran a été descendu !

Si nous avions pu écouter le Coran directement de sa bouche tout en contemplant son visage lumineux ! »

« Si tu le désires, dit alors son père, nous pouvons nous envoler et nous rendre à cette époque en mettant des ailes imaginaires. Qu'en penses-tu ? Es-tu prêt pour un tel voyage ? »

« Je suis partant, Papa ! »

« Alors allons-y ! »

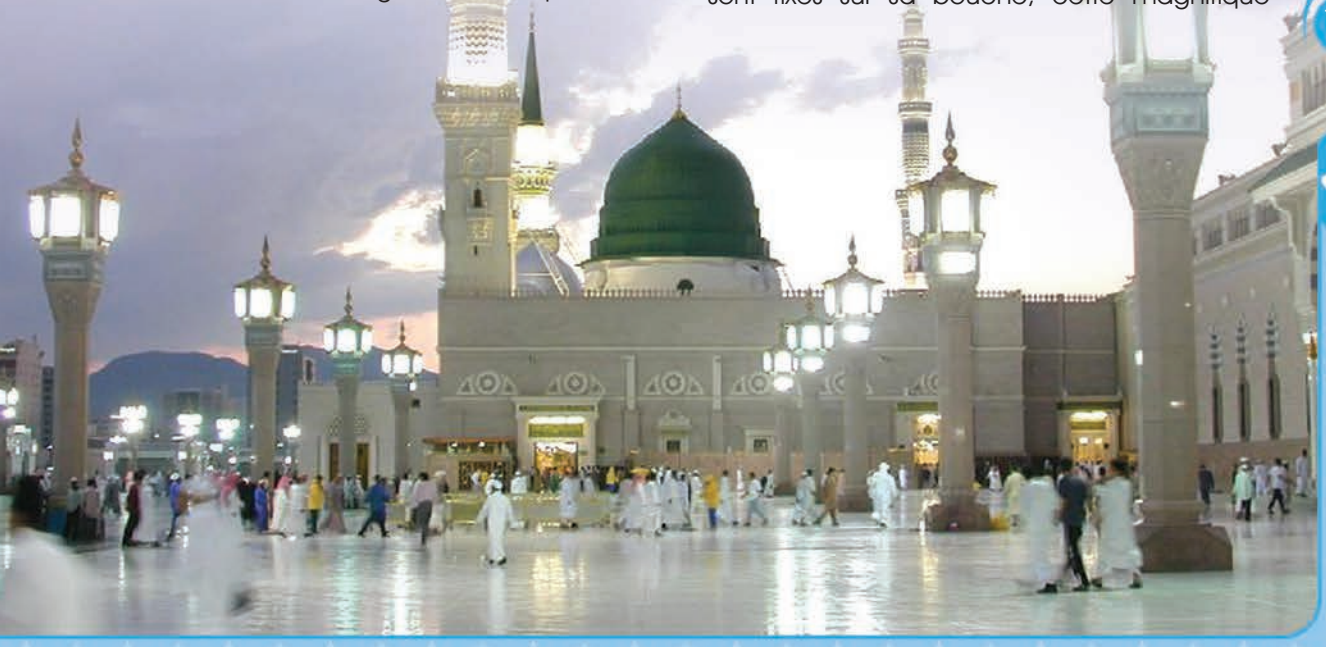
« Bismillah, en avant ! »

« Notre intention c'est d'aller à Médine, la ville sainte du Prophète (saws). »

« fermes tes yeux ! »

« Voilà nous y sommes, tu peux ouvrir les yeux. C'est ici Médine ! Viens, cherchons maintenant Notre Prophète (saws). Je ne crois pas que nous aurons des difficultés à le trouver parce qu'il est pratiquement toujours à la mosquée. Vérifions quand même au préalable. Oui, oui, ici ! Voilà, regarde, celui qui est assis au milieu de cette foule, c'est lui Notre Prophète (saws) ! Ne le reconnais-tu pas ? Regarde! Ce visage lumineux aux yeux noirs, une tête un peu grande, les sourcils croissants, la barbe touffue, les cheveux crêpelés, un teint de soie, corpulent. Tu le reconnais, n'est-ce pas ? Voilà c'est lui Notre Prophète (saws). Oh mon fils, nous sommes arrivés au bon moment. Tu te demandais comment les versets coraniques lui parvenaient, je crois que maintenant nous allons assister à tout cela ensemble. Regarde le teint de son visage vire légèrement au blanc et sur son front commence à perler des gouttes de sueur. Ceux qui sont auprès de lui sont calmes, ils ont les yeux fixés au sol et ne font aucun bruit. Cela signifie que Gabriel (a.s.) est en train d'apporter une nouvelle prescription d'Allah, ce qui explique l'état méditatif et de fatigue de Notre Prophète (saws) en ce moment précis.

Voilà, regarde, il a même ouvert les yeux. Ils sont à présent tout brillants ! Son visage est éclairé par l'avènement de la Révélation. Voilà, contemple les Compagnons de Notre Prophète (saws), on les appelle Sahabas (r.a.a.) Les Sahabas (r.a.a.) se soucient fortement de toute nouvelle prescription d'Allah. Leurs regards sont fixés sur sa bouche, cette magnifique



fleur, cette rose prête à répandre son parfum magnifique dans tout l'univers. Maintenant cette fleur est sur le point de s'ouvrir et une fois ouverte elle répandra partout ses plus beaux parfums. Observe, il est en train de parler : « Allah a révélé un nouveau verset. Que ceux qui retranscrivent les paroles de la Révélation inscrivent ce verset dans la sourate al-Baqara. Je vais le réciter à présent lentement. Écoutez attentivement! Enseignez-le aux élèves et à tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui! Allah dit que :

« **La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse, c'est de :**

* **Croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes,**
* **Donner de son bien, quelque soit l'amour qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs,**
* **Accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés,**
* **Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les véritables pieux!** (Coran, sourate 2, al-Baqara, verset 177)

Tu vois mon fils, à chaque fois qu'Allah envoyait Ses versets, Notre Prophète (saws) les enseignait aux Sahabas (r.a.a.) qui à leur tour les écrivaient. Une fois le Prophète (saws) parti, ils mémorisaient ces versets en se les lisant entre eux à plusieurs reprises et les enseignaient aussi à ceux qui étaient absents. »

« Merci pour ce voyage de rêve, dit Bachir, j'ai vraiment eu l'impression de vivre cette période. En combien d'années s'est déroulée la révélation du Saint Coran ?

« La première révélation eut lieu vers les années 610 à La Mecque. Elle a duré 23 années : 13 années à La Mecque et 10 à Médine. »

« Mon cher père ! Je ne vais plus te déranger dorénavant lorsque tu lis le Coran, mais je ne puis m'empêcher de te poser la question suivante : Pourquoi le Coran a-t-il été révélé en l'espace de 23 années au lieu d'une seule ? »

« C'est pour que les musulmans l'apprennent bien et plus facilement, répondit son père. S'il était descendu d'une seule traite, sa rédaction et son enseignement auraient été compliqués. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'un fait se produisait ou bien qu'une question était posée au Prophète (saws), le Coran continuait à descendre par fragments. Les musulmans s'en imprégnèrent jusqu'au tréfonds de leurs âmes. Ils l'ont vécu de la plus belle manière et l'ont conservé de façon à ce qu'aucune lettre ne change.

Mon fils ! Maintenant la balle est dans notre camp. Nous aussi, nous allons lire le Coran, apprendre les ordres d'Allah et Ses interdits puis respecter ses recommandations. Nous allons vivre notre religion et laisserons le Coran tel qu'il est pour les générations futures. »

Bachir comprenait maintenant pourquoi son père attachait tant d'importance à la lecture du Coran. C'est parce qu'il s'agissait d'un message envoyé par Allah qui nécessite une profonde réflexion, une bonne compréhension et une bonne pratique lors de sa lecture.

M. Yaşar Kandemir

LA RÉVÉLATION: UNE NÉCESSITÉ POUR L'HUMANITÉ

L'œil est l'un de nos organes les plus importants. Nos yeux voient tout ce qui nous entoure et nous transmettent des informations relatives à ce qu'ils ont vu. Cependant, la portée de notre vue comporte deux limites: la première est que nos yeux ont besoin de lumière pour voir les choses. Sans lumière ils ne voient pas; la seconde est que nos yeux n'ont pas la capacité de tout voir. Les organes infiniment minuscules tels que les microbes et les atomes sont invisibles à l'œil nu. Pour pouvoir les voir, on doit utiliser des appareils tels que les microscopes et autres.

La plus importante particularité qui nous différencie des autres créatures est notre raison. À travers elle, nous pouvons distinguer le bien et le mal et nous l'utilisons également pour discerner ce qui est utile de ce qui est nuisible. Toutefois, comme nos yeux, notre raison reste limitée. Notre raison seule est incapable de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est utile et ce qui est nuisible. De ce fait, tout comme la lumière est indispensable pour que nous puissions voir, notre esprit a besoin de révélation éclairante pour bien s'orienter. C'est pareil en ce qui concerne d'autres notions telles que le Jour du Jugement, au paradis et à l'enfer... Notre esprit a besoin de révélation sans laquelle il ne pourra pas trouver la bonne voie.

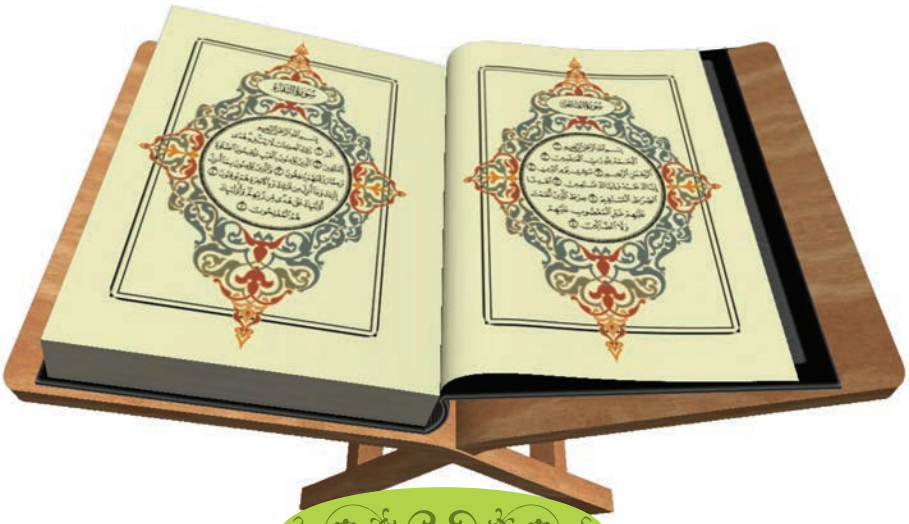
La révélation envoyée par Allah est une lumière qui guide notre raison et nous éclaire le chemin de la vie. Nous reconnaissons notre Créateur à la lumière de Sa révélation et comprenons grâce à elle l'objectif de notre création:

- Que signifie la vie ?
- Comment organiser notre vie sur terre?
- Quelles sont nos responsabilités et nos fonctions envers Allah ?
- Que deviendrons-nous après la mort ?
- Y a-t-il une résurrection ?
- Où et comment allons-nous apercevoir la contrepartie de nos actes sur terre ?

La révélation est le guide qui nous apporte des réponses à ces questions.

Notre Seigneur le Très-Haut a créé un lien de communication avec les hommes par l'intermédiaire des prophètes, des paroles et des messages d'Allah. Ces informations et ces messages qu'Allah a envoyés à l'humanité par l'intermédiaire des prophètes sont appelés « révélations ». Il s'agit de Livres saints que tous les prophètes, depuis Adam (a.s.), nous ont transmis.

LES LIVRES SACRÉS



ALLAH DIT :

« Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. »

(Saint Coran Sourate Al Baqara (La Vache) 2/ Verset 4)

Une des bases de la foi est de croire qu'Allah a fait descendre ces livres et que toutes les informations qu'ils contiennent sont véridiques.

Pour cela, Allah le Très-Haut transmettait ce qu'Il voulait communiquer soit directement aux prophètes ou par l'intermédiaire d'un ange, puis les prophètes transmettaient aux gens les informations qui leur avaient été révélées. Les livres contenant les recommandations, les ordres et les interdits du Très-Haut sont appelés « Livres saints ». Nous apprenons dans ces livres les principes fondamentaux de notre croyance, de nos adorations et aussi la manière de se comporter dans ce monde. Nous oeuvrons pour qu'Allah soit satisfait de nous en obéissant aux prescriptions des Livres saints.

En fonction du besoin des gens, notre Seigneur a envoyé à certains prophètes des pages de recommandations et d'interdits, et à d'autres des livres complets.

Ces pages sont :

10 pages au Prophète Adam (a.s.).

50 pages au Prophète Seth (a.s.)

30 pages au Prophète Idris (a.s.)

10 pages au Prophète Abraham (a.s.)

soit un total de 100 pages

En plus de ces pages, de grands livres ont été envoyés à quatre prophètes. Ce sont :

La Thora

Ce livre fut envoyé au Prophète Moussa (a.s.) Le Coran nous fait savoir que la Thora est un des livres sacrés envoyés pour indiquer le vrai chemin aux hommes. C'est pourquoi nous croyons que la Thora originelle est un livre divin qui contient les paroles d'Allah le Très-Haut.

La Thora fut envoyée aux fils d'Israël (les Hébreux) par l'intermédiaire du Prophète Moussa (a.s.). Mais par la suite ils ne purent conserver la Thora telle qu'elle était venue d'Allah. Sa forme originelle fut perdue. Après un certain temps, la Thora fut à nouveau constituée par des savants juifs. De fait, ce livre qui avait été envoyé au Prophète Moussa (a.s.) perdit son caractère originel. Avec le temps, il fut victime d'un certain nombre de changements occasionnés par la main des hommes. La Thora fut falsifiée et de ce fait perdit son statut de livre divin absolu en raison des changements réalisés en son sein.

Allah dit :

« Et avant lui, il y avait le Livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. »

(al-Ahqaf, 46/ 12)

Le Psautier ou Livre des Psaumes

Ce livre fut envoyé au Prophète Daoud (David) (a.s.). Celui-ci psalmodiait les psaumes d'une belle voix et ses auditeurs en étaient particulièrement influencés. Le Psautier constitue aujourd'hui un livre de la Thora. C'est un ensemble de recommandations écrites sous une forme poétique et dans lequel sont absents les ordres et les interdits divins.

Allah dit :

« Et parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David nous avons donné le « Zabûr ».

(al-Isra 17/55)

L'Évangile

Ce livre, qui fut, dans sa forme originelle, envoyé par Allah au Prophète Issa (Jésus) (a.s.), fut également victime d'altération comme la Thora et le Psautier à cause de l'intervention humaine. À l'époque d'Issa (a.s.), l'Évangile n'avait pas été entièrement compilée sous forme d'écrits. La Bible, constituée notamment des Psaumes de David (a.s.) et de l'Évangile, fut rédigée par la suite. En 325 des responsables chrétiens de tous bords, rassemblés en concile à Nicée (aujourd'hui Iznik en Turquie) choisirent quatre évangiles, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean (du nom de leurs auteurs respectifs), parmi de nombreux évangiles qui existaient à cette époque. Ces évangiles font toujours autorité de nos jours.

Allah dit :

« Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. »

(al-Maida, 5/46)

Le Saint Coran

C'est le dernier des livres sacrés envoyés par Allah. Il fut envoyé à notre cher Prophète Mohammed (saws).

Nous avons vu qu'une partie des livres sacrés avait été perdue, qu'une autre avait été altérée et modifiée en fonction des différentes aspirations humaines. Mais notre Seigneur le Très-Haut, par l'intermédiaire du Saint Coran, nous a transmis tous les messages et principes exposés dans les livres divins antérieurs et nécessaires à l'humanité.

Nous, musulmans, devons croire aux formes initiales des livres sacrés envoyés auparavant et non à ces livres aux formes altérées qu'il y a aujourd'hui.

Nous acceptons tous les livres sacrés que notre Seigneur le Très-Haut a fait descendre, et croyons que le Coran est le seul livre sacré inchangé jusqu'à nos jours.

Allah dit:

« En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien. »

(al-Hijr, 9/ 9)

CE QUE LES LIVRES SACRES NOUS APPORTENT

LES LIVRES SACRÉS

- Assurent notre contact permanent avec le Très-Haut.
- Nous enseignent le rôle et le but de notre venue dans ce monde.
- Préservent les principes fondamentaux de la religion de tout changement et altération.
- Décrivent l'histoire de l'humanité comme exemple pour que les générations futures en tirent des enseignements.

Supposons que nous lisions fréquemment une lettre provenant d'une personne qui nous est chère. Rajoutons qu'au cours de notre vie, nous gardions en mémoire toutes les expressions qui nous ont plues. Et bien les paroles bénies de notre Seigneur le Très-Haut, au sein des Livres sacrés, sont semblables à une lettre envoyée à l'humanité. C'est une lettre extraordinaire parce qu'elle provient directement d'Allah, chacun de ses versets étant comme une ouverture vers des milliers de beautés et de sagesses inexplicables. Quand nous la lisons, c'est comme si nous parlions à Allah. Ces paroles divines qui, à partir d'une infinité de climats qui descendent à la surface de la terre, sont à même d'affliger notre cœur à chaque lecture et écoute. Elle est la source qui accroit notre amour pour Allah. **Elle assure notre contact permanent avec le Très-Haut.**

Notre Prophète (saws) a dit :

« Je vous laisse après moi deux choses de grand poids. L'une d'elles est le Livre d'Allah. C'est la corde d'Allah. Celui qui la suit sera sur la bonne voie et celui qui la délaisse sera dans l'errance. »

(Muslim, Faidhailu sahaba, 37)

Les Livres sacrés nous informent des interdits et des commandements d'Allah. Ils nous renseignent sur le rôle et le but de notre présence sur terre. Ils n'ordonnent que la soumission à Allah et un modèle de vie bâti sur celui des Prophètes (paix et salut sur eux). Ils nous conseillent les actes utiles aux humains, la justice dans nos paroles, dans notre comportement, et à l'aide aux personnes nécessiteuses. Ils veulent que nous soyons des serviteurs de bonne moralité qui connaissent le Seigneur, fuient l'injustice et qui arborent un bon comportement avec tout le monde.

Allah dit:

« Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'Il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. »

(Ibrahim, 14/ 52)

Les principes de la foi sont les fondements de la religion. Quand ils sont altérés, l'humanité est prompte à s'ouvrir aux fausses croyances et s'éloignent alors de la croyance dans l'unicité d'Allah et commencent à mélanger le licite et l'illicite. Pour stopper cela, Allah envoie un nouveau livre à la place de ceux qui sont falsifiés pour réaffirmer quels sont les authentiques principes en matière de croyance et de comportement. Ainsi les Livres sacrés envoyés par Allah **conservent les principes fondamentaux de la religion de tout changement et possibilité d'altération.** Le Coran est le dernier Livre que notre Seigneur a envoyé. Il renferme toutes les vérités et beautés des autres Livres sacrés qui l'ont précédé. L'humanité commença avec le Prophète Adam (a.s.). Depuis lors les humains ont créés

Allah dit:

« Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la Thora et l'Evangile »

(al-Imran 3/3)

de nombreuses civilisations. Celles qui suivirent le chemin indiqué par les prophètes et accomplirent de bonnes œuvres, furent toutes les fois récompensés en obtenant le bien. Ils furent des exemples pour toutes les générations suivantes. Quant à ceux qui n'acceptèrent pas d'être guidés par les prophètes et les Livres sacrés, ils utilisèrent la terre pour leurs propres intérêts. Ils oppressèrent les faibles, bafouèrent leurs droits, tuèrent des hommes innocents. Ils utilisèrent leurs richesses à mauvais escient et pour ces raisons ils s'éloignèrent du salut d'Allah. Pire, ils partirent en laissant de mauvaises traces et en s'effaçant eux-mêmes de la chaîne de l'histoire. C'est ainsi que **les Livres sacrés racontent les plus importantes étapes de l'histoire de l'humanité afin qu'elles servent de leçons pour les générations futures.**

Allah dit:

« Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. »

(Saint Coran sourate Youssef (Joseph) 12/verset 111)

Cadavre non décomposé du Pharaon, en position de soujoud, retrouvé des siécles plus tard. Ce dernier s'etait noyé en voulant traverser la Mer Rouge.

Pyramides tombes des pharaons d'Egypte.

LE SAINT CORAN: NOTRE LIVRE SAINT

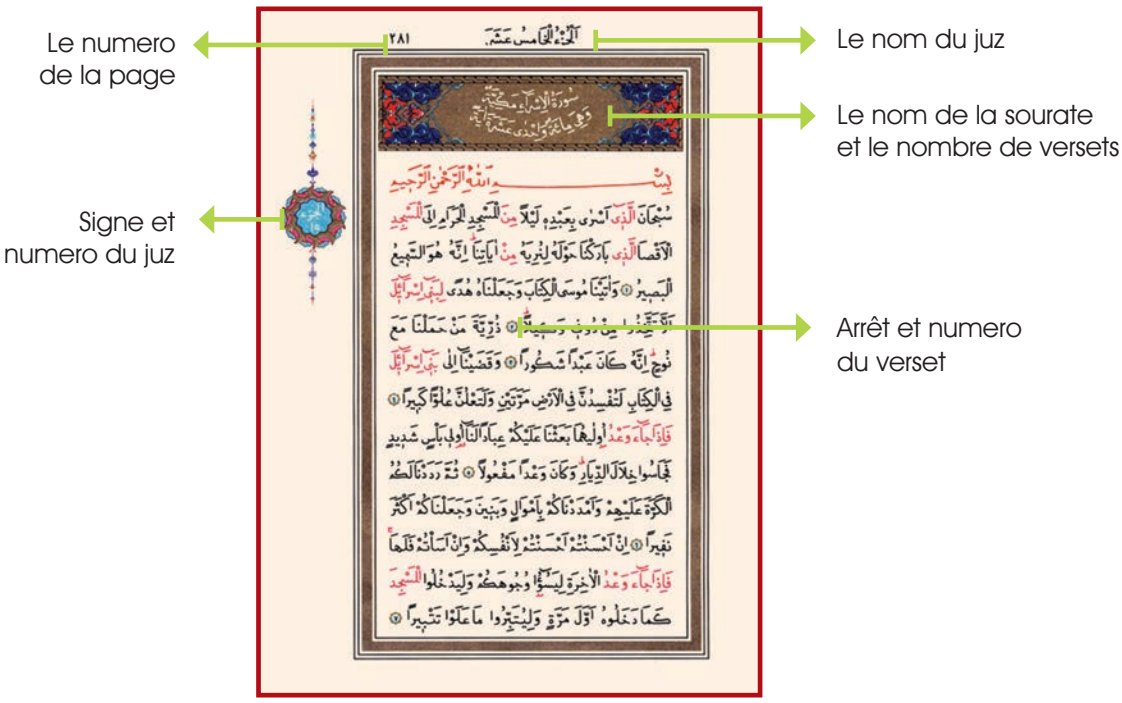
L'organisation interne du Coran

Le Coran est un livre sacré qui demeure inimitable et incomparable. On l'appelle également «**Kalamullah**», la Parole d'Allah. Le Coran, qui fut révélé à notre cher Prophète (saws), partie après partie, durant 23 année, par l'intermédiaire de Gabriel (a.s.) compte environ 600 pages.

Du point de vue de son organisation interne, le Coran est formé de versets, de sourates et de sections. Est nommé « verset» une ou plusieurs phrases du Coran et « sourate » chaque chapitre formé de versets. Il y a au total 114 sourates dans le Coran. Chaque sourate a un nom bien différend et leur nombre de versets diffère.

La compilation des sourates n'a pas été effectuée de manière chronologique, c'est-à-dire selon l'ordre de révélation, mais selon la détermination d'Allah. La plus longue sourate est al-Baqara (La vache) avec 286 versets et la plus courte al Kawthar (Bassin du Paradis), est composée de trois versets. Le Coran débute avec la sourate al-Fatiha (Le prologue ou l'ouverture) et s'achève avec la sourate an-Nas (les gens). Chaque section de vingt pages est nommée « juz ». Le Coran renferme trente juz au total. Cette manière d'avoir divisé le Coran en sourates facilite sa mémorisation et sa lecture programmée.

Le Coran a été révélé en langue arabe et traduit par la suite en différentes langues afin que tous ceux qui n'ont pas accès à la compréhension de la langue arabe puissent aussi en bénéficier. La traduction du Coran en diverses langues se nomme « meal » (signification). On peut également se servir de commentaires détaillés (tafsir) qui sont à même de fournir de larges explications du sens des versets coraniques.



LE DÉBUT DE LA RÉVÉLATION DU CORAN

Notre Prophète (saws) était réputé pour être un homme de bonne moralité dans sa communauté. Il n'adorait pas les idoles, ne mangeait pas la viande d'animaux sacrifiés en leur noms, ne buvait jamais d'alcool ni ne jouait à des jeux de hasard. Durant le règne de l'ignorance précédent l'Islam, il ne participait pas aux fêtes et amusements organisées au nom des idoles.Sa véracité, sa fiabilité, son respect de la parole donnée, son humilité et sa générosité, lui firent gagner la confiance de tous.

C'était un hanif, adepte d'une croyance particulière, héritée du prophète Ibrahim (a.s.). Il croyait en Allah l'Unique. À l'âge de 40 ans, il commença à faire des rêves étranges. Tout ce qu'il voyait dans ses rêves commençait à se concrétiser. L'année 610 de l'ère chrétienne, durant le mois de Ramadan, au cours d'une nuit particulière (Layl el Qadr - Nuit du destin), en se rendant à la grotte de Hira au matin, l'Ange de la Révélation, Djibril (a.s.) se présenta à Notre Prophète (saws) et s'adressa lui dit : « Lis ».

«Je ne sais pas lire !» répliqua le Prophète (saws).

«Lis», répéta Djibril (a.s.).

« Je ne sais pas lire», répondit de nouveau le Prophète (saws).

«Lis», dit encore Djibril (a.s.), et il récita les cinq premiers versets de la sourate de l'adhérence(Al Alaq).

Notre Prophète (saws) répéta lui aussi ces premiers versets coraniques descendus :

Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,

Qui a créé l'homme d'une adhérence.

Lis! Ton Seigneur est le Très Noble,

Qui a enseigné par la plume [le calame],

A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas

Notre Prophète (saws) se leva après avoir répété la révélation apportée par l'ange. Il était profondément ému et tremblait de peur. Puis il sortit de la grotte. Le même bruit parvenait cette fois-ci du ciel. Toute l'étendue de l'horizon était animée de la voix étoffée de Djibril (a.s.) : « Ô Mohammed (saws) ! Tu es le Messager d'Allah, moi je suis Djibril (a.s.). »

Notre Prophète (saws) se ressaisit alors de l'émotion qui l'avait gagné. Puis il descendit rapidement de la montagne et rentra chez lui. Notre mère Khadîdja (qu'Allah soit satisfait d'elle) s'inquiéta de l'agitation qui s'était emparé de lui. Notre Prophète (saws) tremblait toujours. Sans donner aucune explication, il s'allongea directement sur son lit et demanda à ce qu'on le recouvre d'une couverture. Il plongea de suite dans un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla, il raconta à sa chère épouse ce qui s'était passé dans sa tête. Notre mère Khadîdja, qui connaissait bien son mari, le consola en ces termes :

« N'aie aucune crainte ! Allah ne te plongera pas dans l'ignominie; car tu maintiens les liens de parenté, tu ne dis que la vérité, tu soutiens les faibles, tu donnes aux indigents, tu héberges les hôtes, et tu viens en aide aux éprouvés.»

Ces propos empreints de douceur réjouirent profondément le Messager d'Allah (saws).

Ils se rendirent ensuite tous deux chez Waraqa, le neveu de Khadîdja. Waraqa ibn Nawfal était un vieillard qui connaissait bien la Thora et l'Evangile. Ce dernier fut très ému en écoutant Mohammed (saws) lui raconter l'évènement qu'il venait de vivre.

Il lui dit: « Tu es le dernier des prophètes,et le Prophète (saws) de cette Communauté !

C'est l'ange Gabriel (a.s.) que tu as vu. C'est celui qui est apparu à Moussa (Moïse) (a.s.) et à Issa (Jésus) (a.s.). Pourvu que je sois vivant lorsque ton peuple t'expulsera ! »

En entendant cela, le Messager (saws) demanda avec étonnement:

« Ils vont m'expulser ? »

Il lui répondit: « Tous les prophète qui comme toi on reçu la révélation on vu l'hostilité de leurs ennemis et ont été combattus ou expulsés ! Si je vis jusqu'à ce jour, je te soutiendrai ardemment ! »

Allah dit:

« Nous avons fait descendre) un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et Nous l'avons fait descendre graduellement »

(al-Isra, 17/106)

La rédaction et la mémorisation du Coran

Notre Prophète (saws), sans perdre de temps, faisait parvenir aux Compagnons les versets coraniques qui lui avaient été fraîchement révélés. À cette occasion, il employait des scribes, nommés « kâtib al-wahy » (scribes de la révélation) dont la tâche était de transcrire ces versets. De cette manière, chaque verset du Coran faisait l'objet d'une mémorisation, puis d'une transcription.

À cette époque, les scribes de la révélation se servaient de tous les supports qu'ils pouvaient utiliser: des feuilles de pierres fines traitées, des omoplates, des branches de palmier dattier et peaux d'animaux. Avant toute chose, Notre Prophète (saws) transmettait à ses scribes les versets qu'il avait reçus puis leur recommandait de lire ce qu'ils avaient transcrit. Il vérifiait donc tout ce qu'ils avaient transcrit en les faisant lire. Les quatre grands califes, à savoir Abû Bakr, Omar, Othman et Ali (r.a.a.) faisaient partie de ces scribes de la révélation. En dehors d'eux, on peut citer des célèbres compagnons tels que Zayd ibn Thâbit (r.a.a), Ubay Ibn Ka'b et Mu'adh ibn Djabal (r.a.a.) qui transcrivaient eux aussi la révélation.

Au cours des prières et à d'autres moments, le Prophète (saws) récitait les versets qui lui étaient révélés et expliquait aux musulmans leur sens et règles.

Chaque année, à l'arrivée du mois de Ramadan, il rencontrait l'ange Gabriel (a.s.) pour effectuer ensemble la lecture des versets coraniques qui lui avaient été révélés depuis le précédent Ramadan jusqu'à celui à venir. L'année de la mort du Prophète (saws), ils se rencontrèrent deux fois au cours du mois de Ramadan pour effectuer leur lecture habituelle du Coran.

La compilation du Coran en forme de livre

Au temps du Prophète (saws), le Coran fut mémorisé et en même temps retranscrit. Mais ces versets et sourates ne furent pas collectés en un livre car tant que le Prophète (saws) était en vie, la révélation se poursuivait. Comme la révélation n'était pas achevée et qu'il était toujours vivant, la compilation ne pouvait pas être rendue possible. Juste après le décès du Prophète (saws), Abû Bakr (r.a.a.) fut choisi comme calife. A cause des guerres qui eurent lieu à l'époque, la majorité des hafiz, ceux qui connaissaient le Coran par cœur, moururent martyrs. Omar (r.a.a.), quant à lui, s'était soucié du peu de gens qui avaient mémorisé le Coran. C'est ainsi qu'il proposa à Abû Bakr (r.a.a.) de regrouper les matériaux contenant les formes écrites des versets. Il forma une commission, dirigée par le scribe du prophète (saws) Zayd ibn Thâbit (r.a.a), et dont tous les membres étaient hafiz. Après un travail sérieux qui dura une année entière, les notes éparpillées du Coran furent collectées. Les versets coraniques furent ensuite écrits convenablement sur des pages, réunis sous forme de livre, puis remis au calife Abû Bakr (r.a.a.).

La reproduction du Coran

À travers les conquêtes effectuées à l'époque d'Omar et d'Othman (r.a.a.), l'Islam se répandit dans de nouvelles contrées et des gens de différentes cultures, races et langues s'y convertirent rapidement. Tout le monde avait soif de lire et d'apprendre le Coran. Ainsi donc, dans le but d'assurer aux musulmans la lecture et l'apprentissage du Coran, Othman (r.a.a.) décida de reproduire le livre collecté à l'époque d'Abû Bakr (r.a.a.). C'est ainsi que des exemplaires du Coran furent reproduits par une nouvelle commission placée une nouvelle fois sous la direction de Zayd ibn Thâbit (r.a.a). L'un des exemplaires reproduits fut gardé à Médine tandis que les autres furent envoyés respectivement à La Mecque, Koufa, Basra, Damas, au Yémen et à Bahreïn. Dans chacun de ces centres furent envoyés également des maîtres spécialistes du Coran.

Les vertus de la lecture du Coran

Le Coran est la plus belle et la plus élevée des paroles. Notre Prophète (saws) a dit à ce propos : « Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne». Notre grande responsabilité envers le Coran, est donc de l'apprendre, de le lire, l'enseigner aux autres et de vivre tel qu'il nous l'enseigne.

- **Le Coran fut mémorisé à l'époque de Notre Prophète (saws) et retranscrit de façon écrite.**
- **La compilation fut effectuée sous Abû Bakr (r.a.a.).**
- **Sa reproduction débuta sous l'autorité d'Othman (r.a.a.) et n'a pas subit une seule modification depuis cette époque jusqu'à nos jours.**

La lecture du Coran est un acte d'adoration. Le Seigneur promet les bienfaits du paradis à quiconque lit le Coran et se conforme à ses recommandations. Notre Prophète (saws) leur a déclaré que le Jour du Jugement rencontreraient leurs parents couverts de récompenses.

Notre cher Prophète (saws) lisait régulièrement et minutieusement le Coran. Il conseillait aussi à sa communauté d'en faire une lecture gracieuse et véridique. Il leur recommandait de le lire continuellement et informait que tous ceux qui en faisaient une lecture heureuse seraient accompagnés d'anges. Et à ceux qui s'efforcaient de le lire en dépit de leurs difficultés, il disait qu'ils bénéficiaient de deux fois plus d'œuvres pies.

Notre Prophète (saws) a dit :

« Celui qui lit le Coran et se conforme à ses principes, sa mère et son père seront couronnés le Jour du Jugement. La lumière de cette couronne est plus belle que la lumière du soleil qui pénètre à l'intérieur des maisons. Vu cela, imaginez la récompense de celui qui s'est familiarisé avec le Coran ! »

(Abû Dawûd, I, 135)

Allah dit :

« Ceux qui récitent le Livre d'Allah, accomplissent la Salat, et dépensent, en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais afin [qu'Allah] les récompensent pleinement et leur ajoute Sa grâce. Il est Pardonneur et Reconnaissant. »

(al-Fatir, 35/29-30)

LES SUJETS CONTENUS DANS LE CORAN

Le Coran, qui a un style d'expression unique, peut évoquer dans un même verset ou sourate beaucoup de sujets. Il utilise une méthode d'expression qui englobe tous les aspects de l'homme. Il s'adresse parfois à sa raison ou à son affectif et d'autres fois à son état psychologique. Le Coran n'a pas pour objectif unique de fournir des informations, mais aussi de faire en sorte que les humains l'appliquent dans leurs comportements et adoptent une bonne moralité.

Le Coran, avant toute chose, tente d'assurer l'accès à la vraie croyance. Il nous apprend le but de notre existence sur terre. Il présente Allah. Il nous indique la voie à suivre pour assumer nos responsabilité envers nous-mêmes, nos parents, les autres personnes et créatures quelles qu'elles soient.

Les principes de moralité, les fondements de la foi et les adorations sont les sujets principaux largement évoqués dans le Coran. En complément de ces sujets, en ce qui concerne les relations humaines, il existe de nombreux versets nous guidant parfaitement. Les récits relatifs aux prophètes et à certains faits vécus par les sociétés antérieures y sont racontés pour que nous en tirions des leçons.

En analysant le Coran, nous voyons qu'il contient les sujets principaux mentionnés ci-dessous, et qu'il nous guide à l'intérieur même de ces sujets en question.

Les principaux sujets du Coran

- ✔ Les bases de la foi
- ✔ Les actes d'adoration
- ✔ Les principes moraux
- ✔ La création et l'univers
- ✔ L'invocation (dou'a)
- ✔ Le licite et l'illicite (halal et haram)
- ✔ Les rapports sociaux
- ✔ Les prophètes et les communautés passées

Les fondements de la foi

La plus importante particularité du Coran est sa façon de nous présenter d'emblée le Seigneur. Il nous fait part de l'existence et de l'unicité d'Allah et Le présente avec des noms et des attributs.

Les fondements de la foi que le Coran nous enseigne sont toutes liées avec la foi en Allah. C'est à dire avec l'ensemble des bases de la foi : ceux qui croient en Allah croient également en Ses Livres, Ses prophètes et au Jour de la Résurrection. Ils sont conscients que toute chose vient à être par la volonté et le souhait d'Allah.

Les actes d'adoration

Le Coran nous ordonne de servir Allah. Plutôt que de détailler les actes d'adoration, il nous apporte les principes fondamentaux de ces actes et attire l'attention sur la relation étroite qui existe entre la foi et l'adoration en exprimant la nécessité d'agir uniquement pour la satisfaction d'Allah. Il dévoile par divers exemples l'erreur de servir autre qu'Allah.

Le Coran souligne particulièrement les actes d'adoration tels que la prière (salat), l'aumône (zakat), le jeûne (siyam) et le pèlerinage (hajj).

Tout comportement qui plaît à notre Seigneur est pour Lui un indicateur d'une bonne subordination. Toutes attitude bénéfique aux humains telle que la bonne humeur, la sympathie dans le langage et dans le cœur sont considérables comme des adorations.

Les principes moraux

Le Coran accorde une très grande importance aux principes moraux, et se fixe pour objectif de doter les hommes d'une bonne moralité et de rendre souverain tous les domaines de la vie morale. C'est pour cela que le Coran évoque dans chacun de ses versets les principes moraux. Il oriente les hommes vers la bonté, la beauté et la vérité, ordonne la bienfaisance envers les parents, l'assistance aux proches, aux pauvres et aux démunis, interdit le gaspillage, la nuisance envers toute vie et les biens d'autrui, attire constamment l'attention sur de beaux principes moraux tels que le respect de la parole donnée, la confiance, l'harmonie entre les hommes. Enfin il souligne que ces jolis comportements peuvent conduire les hommes à la joie dans ce monde et dans l'au-delà.

La création et l'univers

Le coran attire l'attention sur la création humaine et celle de l'univers.. Il invite à une réflexion sur l'homme, sa création et l'objectif de sa création. Il évoque régulièrement la création du monde par Allah à partir du néant.

Dans le Coran nous trouvons l'évocation de l'excellente organisation de l'univers. Il attire l'attention sur la création d'innombrables créatures et matières telles que l'homme, l'animal, la plante, la terre, le ciel, le soleil, la lune etc. Tout ce qui a été créé dans l'univers est exprimé par les preuves de l'existence et de l'unicité d'Allah. Il nous est recommandé d'analyser avec soin ce fait afin de percevoir la puissance et la charité illimitées d'Allah.

L'invocation (dou'a)

L'invocation est l'essence de l'adoration. Nous remercions notre Seigneur avec nos invocations. Lorsque nous avons l'esprit embrouillé, le coeur et l'âme lourds, nous précipitons vers la porte de Sa charité et de Sa miséricorde. nous ouvrons alors nos mains et sollicitons Son aide et cherchons refuge dans Sa miséricorde et Son pardon.

Les invocations faites avec sincérité par les prophètes précédents prennent dans le livre saint du Tout Haut une grande place en guise d'exemple.

Il nous enseigne Lui-même dans le Coran la bonne manière de L'invoquer.

Mais Il nous informe que l'acceptation de ces invocations ainsi que celles qui lui sont adressées dépendent uniquement de Sa volonté.

Le licite et l'illicite (halal et haram)

Les comportements autorisés par notre religion sont nommés « licites » (halal) et ceux qui sont défendus sont nommés « illicites » (haram). Le Coran donne la définition de ce que sont le licites et l'illicite. Il informe que les choses utiles, bonnes et propres sont licites, que ces choses sont suffisantes pour les hommes et que personne ne peut rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Le Coran défend la consommation de sang, de viande de porc, de viande d'animaux morts et de boissons alcoolisées. Il défend d'emprunter des chemins injustes en matière de gain tels que le pari, les jeux de hasard, les intérêts, le vol et l'escroquerie qui ternissent la sécurité et la paix des gens. Commettre de tels actes à l'encontre d'Allah et de la société est considéré comme un grand péché. Le Coran avertit toute l'humanité en s'inspirant des mauvais exemples vécus par ceux qui bafouèrent les droits des gens en matière de critères et de mesures frauduleuses.

Les rapports sociaux

L'objectif principal du Coran est d'élever les individus vers la bonne moralité, la vraie connaissance, la foi convaincante. L'association de tels individus est à même de former une société vertueuse. Le Coran énumère les principes et les règles qui organisent les rapports entre les individus. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de versets dans le Coran qui harmonisent les rapports sociaux tels que le mariage, le divorce, le commerce, les achats, l'héritage, l'éducation et la gestion. Dans le Coran, à côté de ces versets qui exhortent aux rapports sociaux, se trouvent également les sanctions qui seront appliquées sur ceux qui bafouent les droits des individus et de la société en général.

Les prophètes et les peuples antérieurs

L'histoire de l'humanité qui débuta avec Adam (a.s.) est pleine de leçons. Le Coran donne des exemples sur les prophètes et les peuples antérieurs pour qu'ils servent de leçons aux générations futures et ce jusqu'au Jour du Jugement. Il évoque les états déplorables de ces sociétés. Il appelle les hommes à ne pas tomber dans les mêmes erreurs en tirant des leçons du passé.

NOTRE PROPHÈTE (SAWS) ET LE CORAN

Notre Prophète (saws) aimait beaucoup réciter le Coran et le faisait méticuleusement. Sa voix bénie arborait une beauté et une douceur particulière. Quand il récitait le Coran, ceux qui l'écoutaient restaient toujours sous son influence. Une fois, au cours d'une des prières du soir, le Prophète (saws) avait récité la sourate at-Tin (le Figuier). Un Compagnon qui l'avait écouté, et de ce fait fortement influencé par sa récitation, déclara qu'il n'avait jamais écouté quelqu'un qui eût une aussi belle voix.

Bien souvent, quand le Prophète (saws) se trouvait sur sa monture, il récitait le Coran à haute voix. Le premier jour de la conquête de La Mecque, il récita les premiers versets de la sourate al-Fath (la Victoire) alors qu'il était à dos de chameau. Les Compagnons qui écoutaient sa voix douce et belle disaient qu'elle demeurait constamment gravée dans leurs oreilles et dans leur entendement.

Le Prophète (saws) réfléchissait sur les versets qu'il récitait et était à tout moment en état d'imploration conformément au sens qu'ils leur donnaient. Quand il était en train de réciter le Coran, parvenu aux versets mentionnant l'invocation d'Allah, il L'invoquait aussitôt, parvenu aux versets qui recommandaient d'implorer Allah, il se mettait immédiatement à L'implorer. Une fois, il récita plusieurs fois le verset suivant : « **Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le Puissant, le Sage.** » (al-Maida, 5/118). Ensuite il se mit à supplier Allah par amour pour sa communauté et par souci des châtiments dont elle sera victime. C'est de cette manière qu'il avait coutume d'implorer le pardon divin pour sa communauté.

Notre Prophète (saws) **s'émouvait quand il récitait le Coran, ses larmes bénies roulaient sur ses joues lumineuses.** Il recommandait

également à ses Compagnons de le réciter en adoptant eux-mêmes une telle attitude.

Un jour on demanda à notre Mère Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) :

« Quel est l'état le plus surprenant que tu as observé chez Notre Prophète (saws) ? »

Aïcha répondit :« Lequel de ses états n'était pas surprenant!»

Puis elle raconta cet incident :

« Une nuit, le Messager d'Allah, afin de se reposer quelque peu, se mit au lit. Peu après m'avoir demandé la permission il se leva. Il prit alors ses ablutions et se mit en prière. Alors qu'il était en train de prier, des larmes commencèrent à couler sur ses yeux. Il pleurait tellement que ses larmes coulaient sur sa poitrine. Puis il se mit en position d'inclination (roukou) et repleura. Même chose en position de prosternation (soudjoud). En levant la tête après s'être prosterné, il pleura de nouveau et demeura dans cet état jusqu'à ce que Hazrat Bilal se présentât pour accomplir l'appel à la prière de l'aube.

Quand Bilal (r.a.a.) vit le Prophète (saws) pleurer ainsi, il lui demanda:

« Ô Messager d'Allah ! Qu'est-ce qui te fait tant pleurer alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ? »

Et Notre Prophète (saws) de répondre : « Le fait d'être un serviteur qui ne remercie pas assez Allah ! »

Il notifia ensuite la nécessité de lire et de méditer prudemment sur ces versets qui lui furent révélés. Puis il récita les versets suivants :

« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): ‹Notre Seigneur ! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde nous du châtiment du Feu›. » (al-Imran, 3/190-191)

Notre Prophète (saws) **avait coutume de lire davantage le Coran pendant le mois de Ramadan que pendant tout autre moment de l'année.**

L'ange Gabriel (a.s.) venait aussi davantage chez le Prophète (saws) durant ce mois béni et tous deux se lisaient mutuellement les versets coraniques qui étaient révélés au cours de ces instants.

Notre Prophète (saws) **aimait écouter d'autres personnes réciter le Coran.** Il aimait qu'on le lui récitât, en particulier lorsqu'il s'agissait de Compagnons dont le timbre de voix était fort beau.

Abdallah Ibn Mas'ûd (r.a.a.) rapporte: «Le Prophète (saws) me dit une fois: «Récite-moi le Coran!»

Je dis: «Est-ce que je me permettrais de te le réciter alors que c'est sur toi qu'il a été descendu?»

Il dit: «J'aime l'entendre de quelqu'un d'autre que moi».

Je lui récitai alors le chapitre «Les femmes». Une fois parvenu au verset suivant: «Qu'adviendra-t-il donc lorsque Nous amènerons de chaque nation un témoin et que Nous t'amènerons comme témoin contre ceux-là (les Arabes)?»

Il dit: «Cela suffit comme cela».

Je me retournai vers lui et voilà que les larmes lui coulaient des yeux.

À chaque moment de sa vie, notre cher Prophète (saws) prenait le Coran comme repère principal et s'y conformait totalement. Les versets du Coran ont donné forme à sa moralité, ses comportements et ses pensées.

La réponse fournie par notre mère Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) quant à cette question portant sur la morale du Prophète le confirme d'une manière convaincante :

—Vous ne lisez jamais le Coran ?

—Sa moralité était le Coran.

Par cette parole, notre mère Aïcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) souligne avec force quelle avait été la conformité constante du Prophète au Coran et ce durant toute sa vie. En l'ayant choisi, notre Seigneur voulait donner un exemple pour toute l'humanité.

Ainsi donc, le Coran, de par son exemplarité vécue par le Prophète (saws) lui-même, contribue à mouler la vie de tout musulman. La première génération de musulmans, aussi bien dans la vie privée que dans la vie sociale en général, vécut selon les recommandations du Coran. Ceux-ci en furent les premiers lecteurs, car ayant pris Notre Prophète (saws) comme exemple.

D'après Aicha (r.a.a.), une nuit j'ai tardé à rejoindre le Prophète (saws) après l'icha.

Quand je suis arrivé il me dit: « Où étais-tu? ».

J'ai dit: j'écoutais la récitation de l'un de tes compagnons et je n'ai jamais entendu une telle voix et une telle récitation.

Il se leva et je le suivi, lorsqu'il a entendu sa récitation il se tourna vers moi et dit: « C'est Salim (r.a.a.), l'affranchi de Abou Houdheyfa (r.a.a.). Louange à Allah qui a mis dans ma communauté des gens comme lui ». (Ibn Maja Iqama 176)

QUESTIONS

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Les savoirs qu'Allah le Très-Haut désire transmettre aux prophètes		du Coran jusqu'à nos jours.
2	Les prophètes, avec les révélation		apprennent les ordres et interdictions de notre Très-Haut Seigneur.
3	Se conformer aux avertissements inclus dans les Livres saints		contient les vérités et les beautés des Livres d'Allah transmis avant.
4	Nous croyons à tous		les gens se tournent vers les fausses croyances.
5	Nous croyons à la non modification		ont été transmis directement ou par l'intermédiaire d'anges.
6	Les Livres saints nous		nous fait gagner la satisfaction d'Allah.
7	Quand les Livres saints originaux sont altérés		transmettent aux gens les savoirs qu'ils avaient reçus.
8	Le Coran		les Livres saints révélés d'Allah.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

(Livre d'Allah – Coran - lumière – principes - Thora - gens –gardien –fragmenté – Livre - l'Evangile - droit- couronnés)

1. « Et Nous avons envoyé après eux Jésus (a.s.), fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné ……. , où il y a guide et……. , pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » (al-Maida, 5/46)

2. « En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le ……., et c'est Nous qui en sommes …….. » (al-Hijr, 15/9)

3. « Il a fait descendre sur toi le …….. avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la …….. et l'Evangile. » (al-Imran, 3/3)

4. « (Nous avons fait descendre) un Coran que Nous avons ……. , pour que tu le lises lentement aux …….. Et Nous l'avons fait descendre graduellement. » (al-Isra, 17/106)

5. « Je laisse après moi deux choses de grand poids. L'une d'elle est le …….. et c'est la corde de Dieu. Celui qui la tient trouvera le ……. chemin. Celui qui la délaisse déviera du vrai chemin. » (Muslim, Faidhailu sahaba, 37)

6. « Celui qui lit le Coran et se conforme à ses ……. , sa mère et son père seront ……. le Jour du Jugement. La lumière de cette couronne est plus belle que la lumière du soleil qui pénètre à l'intérieur des maisons. Vu cela, imaginez la récompense de celui qui s'est familiarisé avec le Coran ! » (Abû Dawûd, I, 135)

Contrôle des connaissances

1. Comment appelle-t-on ceux qui ont collecté le Coran en sa forme écrite à l'époque de Notre Prophète (saws) ?

A) Sahaba

B) Muhajir

C) Scribes de la révélation

D) Ansar

2. Laquelle des informations ci-dessous n'est pas relative au Coran ?

A) Il a été révélé par l'intermédiaire de Gabriel (a.s.)

B) Il a été révélé en langue arabe.

C) Il commença à descendre la Nuit de l'Ascension.

D) Il est parvenu jusqu'à nos jours sans subir de changement.

3. « Lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant : ‹Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme›. Ô mon enfant, accomplis la Salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise ! Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix… » (Luqman, 31/13 et 17-19)

Quel comportement est erronné selon les versets ci-dessus ?

A) Manquer de patience devant les épreuves qui nous touchent.

B) Conseiller à celui qui ment de dire la vérité.

C) Accomplir sa prière à l'heure.

D) N'associer aucune divinité à Allah.

4.

I. Sa mémorisation fut facile.

II. La compilation en sa forme écrite fut assurée.

III. Tous les faits relatifs à l'avènement de la révélation ne se sont pas réalisés d'un seul coup.

A quel fait correspondent les affirmations ci-dessus?

A) La descente du Coran par fragment.

B) La descente du Coran en langue arabe.

C) La descente du Coran sur le prophète Mohammed (saws).

D) La transmission du Coran par l'ange Gabriel (a.s.).

5. Quel est l'objectif de la descente du Coran ?

A) Sa récitation lors des prières.

B) Unir les croyants.

C) Sa récitation lors de funérailles.

D) L'appliquer dans notre vie.

6. Quelle affirmation ne correspond pas à l'objectifs d'envoi des livres Saints ?

A) Etablir les recommandations et les interdits.

B) Apporter des informations encyclopédiques.

C) Etablir des principes de moralité.

D) Donner des informations sur le Jour du Jugement.

RÉPONSES

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Les savoirs qu'Allah le Très-Haut désire transmettre aux prophètes	5	du Coran jusqu'à nos jours.
2	Les prophètes, par voie de révélation	6	apprennent les ordres et interdictions de notre Très-Haut Seigneur.
3	Se conformer aux avertissements inclus dans les Livres saints	8	contient les vérités et les beautés des Livres d'Allah transmis avant.
4	Nous croyons à tous	7	les gens se tournent vers les fausses croyances.
5	Nous croyons à la non modification	1	ont été transmis directement ou par l'intermédiaire d'anges.
6	Les Livres saints nous	3	nous fait gagner la satisfaction d'Allah.
7	Quand les Livres saints originaux sont altérés	2	transmettent aux gens les savoirs qu'ils avaient reçus.
8	Le Coran	4	les Livres saints révélés d'Allah.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

1. l'Evangile – lumière
2. Coran – gardien
3. Livre – Thora
4. fragmenté – gens
5. Livre d'Allah – droit
6. principes – couronnés

Contrôle des connaissances

1. A

2. C

3. A

4. A

5. D

6. B

DES HOMMES EXEMPLAIRES

LA CROYANCE AUX PROPHETES

- *Les prophètes et leurs attributs*
- *Le message commun des prophètes*
- *La foi dans les prophètes et ce qu'elle apporte*
- *Les prophètes sont pour nous des exemples*
- *Notre Prophète (saws) et ceux qui l'ont précédés*

LES PROPHÈTES (LES ENVOYÉS D'ALLAH)

La prophétie était le sujet du devoir sur la religion d'Hussein. Il avait recherché dans plusieurs livres traitant du sujet. Comme à chaque exposé, ses camarades allaient lui poser des questions.

Dès que le cours commença, l'instituteur lui posa la première question : « Dis-nous Hussein ! Que signifie le mot Prophète (saws)?»

« Un Prophète (saws), répondit Hussein, c'est quelqu'un qui est chargé de transmettre les recommandations d'Allah aux gens.

L'instituteur approuva cette définition, puis il se tourna alors vers ses élèves et leur dit :« Les enfants, vous avez la parole. Vous pouvez maintenant interroger votre camarade. De cette manière, nous allons connaître votre intérêt pour ce sujet. »

Suleyman fut le premier à prendre la parole : « Est-ce que tout le monde peut être Prophète (saws) ? »

Hussein lui répondit: « La fonction de Prophète (saws) ne s'obtient pas en travaillant assidument ou en adorant abondamment Allah. Allah, parmi Ses serviteurs, choisit celui qu'Il juge apte à l'exercer. Vu que la prophétie est une haute responsabilité, notre Créateur le Très-Haut accorda cette responsabilité à ceux qui étaient capables de l'assumer de la plus belle manière. »

Ahmet leva son doigt : « La prophétie est-elle héréditaire, se transmet-elle de père en fils, à l'exemple de la royauté ou du sultanat ? »

« Il n'y a absolument aucune règle de ce genre ! Cependant certains prophètes sont chargés de cette responsabilité et après eux leurs fils ensuite. Par exemple, Ibrahim (a.s.) était prophète et ses fils Ismail et Ishaq (a.s.) le sont devenus également. Même chose concernant Jacob et Joseph, David (a.s.) et Suleyman (a.s.). Mais le statut de prophète n'est pas lié à un système hérité de père en fils. C'est parce qu'Allah l'a jugé juste que cela qu'Il octroie la prophétie.

Betul : **« Donc cela signifie que les fils des prophètes peuvent devenir comme leur père ! »**

« Mais cela n'est nullement une règle, répliqua Hussein, il y a eu des fils de prophètes qui n'ont jamais cru en leur père. À titre d'exemple on peut citer le fils de Noé (a.s.) qui n'a jamais accepté la prophétie de son père et qui de ce fait a péri noyé (lors du Déluge). »

Zaynab:« Les prophètes devaient être des gens riches et charismatiques, alors pourquoi personne ne les écoutait?»

Hussein répondit : « Nous trouvons la réponse à cette question dans la vie de Notre Prophète (saws). Il était issu d'une famille noble, mais non fortunée. Parmi ceux qui ne croyaient pas en lui, certains avançaient son statut social de pauvre et disaient : « S'il devait y avoir un prophète parmi nous, il serait riche ! » Mais nous savons que l'ange qui était chargé d'apporter les recommandations d'Allah ne faisait aucun cas du statut social, que la personne fût riche ou pauvre. Alors quelle peut être la valeur de la propriété lorsqu'on la compare avec une haute responsabilité telle que la prophétie ? »

Abdurrahman : « Connaissons-nous le nombre exact de prophètes ? »

« Le Coran en mentionne 25 », répondit Hussein.

Voulant appuyer Hussein dans son affirmation, l'instituteur prit la parole: « Durant l'histoire de l'humanité, un grand nombre de prophètes ont accompli des missions divines. La plupart des prophètes dont le nom est mentionné dans le Coran ont un lien de parenté proche ou très proche. Dans ce cas précis, ces prophètes sont des hommes chargés d'une mission spirituelle dans la Péninsule arabique, durant une période bien déterminée. Sans doute aussi que des prophètes furent envoyés aux peuples vivants dans d'autres continents. Notre Prophète (saws) à ce sujet a déclaré que **le nombre de prophètes envoyés s'élevait à124000.»**

Aïcha : « Le Coran a-t-il été envoyé à tous les prophètes ? »

Hussein sourit et répondit : « Ta question est mal formulée. Le Coran est le livre qui a été envoyé à Notre Prophète (saws) aussi tu aurais du demander : **« Un livre semblable au Coran**

a-t-il été envoyé à chaque Prophète (saws) ? » Ma réponse à cela est non ! Nous avons déjà étudié cette question dans un cours intitulé « la croyance aux livres » et durant lequel nous avons parlé des livres qu'ont reçus les prophètes et le nom de ces livres. »

Quand Ali posa cette question : « Les juifs et les chrétiens ne croient pas en Notre Prophète (saws), nous est-il possible de ne pas croire aux leurs ?»

Hussein eut un temps d'hésitation. Heureusement, l'instituteur se porta alors à son secours.

Ce dernier donna l'explication suivante:

«Nous croyons en chacun de leurs prophètes parce que dans le Coran des prophètes comme Moussa (a.s.) et Issa (a.s.) sont évoqués et que leur vie y est racontée. Ce n'est pas être prétentieux que de l'affirmer car nous croyons en tous les prophètes, sans aucune distinction entre eux. »

Fatima (r.a.a.) demanda à son tour : **« Qui est le plus grand des prophètes ? »**

Hussein:«C'est notre Prophète Mohammed (saws). »

Fatima (r.a.a.) voulut en connaître la raison.

Hussein voyant qu'il ne pourrait pas répondre à la question demanda :

« Maître s'il vous plait est-ce que vous pouvez répondre ? »

Le Maître dit : « On mesure la dimmension des Prophètes (a.s.) en fonction de leurs actes, des combats qu'ils ont menés et de l'importance des difficultés qu'ils ont rencontrées. »

Par exemple le Prophète Noé (a.s.) a vécu selon le Coran 950 ans dans sa communauté. A cette époque les gens avaient une longue espérance de vie. Le prophète Noé (a.s.) a transmis à sa communauté les recommandations d'Allah : il était chargé de les guider sur le droit chemin, ils l'ont écouté mais peu de gens ont cru en lui. Comme nous le savons tous, Allah a exterminé les infidèles en les noyant après avoir envoyé un déluge de pluies torrentielles.

Pensez au Prophète Ibrahim (a.s.)…

Ceux là même qu'il appelait sur la voie d'Allah, avaient voulu le sanctionner en l'immolant (le faire brûler dans un feu sur un bûcher). Mais Allah le très Haut n'a pas accepté cela et transforma les flammes terribles en jardin de rose, et il fut ainsi sauvé du feu.

Les souffrances et angoisses vécues par les prophètes Moussa (a.s.), Issa (a.s.) et notre prophète Mohammed (saws) ne sont pas oralement explicables. Mais ils ont subi des souffrances dans leur combat acharné sur le chemin d'Allah. Ils ont résisté avec une grande patience à la torture, aux injures, blasphèmes, invectives et aux tentatives d'exil.

Il y a beaucoup d'autres raisons importantes qui font de notre prophète Mohammed (saws) le plus grand des prophètes:

- **Il est le dernier prophète.**
- **Sa prophétie existe depuis 14 siècles et se poursuivra jusqu'au jour de la résurrection**. Il est envoyé à tous les gens, alors les autres prophètes précédents furent envoyés à des sociétés bien déterminées.

- Selon ses propres paroles **Notre Prophète (saws) est le serviteur le plus aimé d'Allah**

Mariam dit: «Maître de nos jours il y a des millions de chrétiens. Si on pense aux générations futures, Jésus (a.s.) est également un grand personnage comme Notre Prophète (saws) ».

L'instituteur dit « Quand un nouveau prophète apparaît, la mission des autres prophètes prend fin. On l'a vu tout au long de l'histoire. Issa (Jésus) (a.s.) lui-même avait annoncé qu'un prophète allait venir après lui. Courir derrière Issa (a.s.) c'est comme décider de s'asseoir à la lumière d'une bougie après la venue de l'électricité, une telle attitude attristerait certainement Issa(a.s.).»

Pendant ce temps Zeki leva le doigt et posa une autre question: « **En fait est-ce qu'on a absolument besoin d'un prophète? Les gens ne peuvent-ils pas trouver seul le vrai chemin sans la présence et l'aide d'un prophète ?** »

L'instituteur fit un signe à Hussein qui répondit:« L'homme est capable de trouver certaines vérités sans avoir besoin d'un prophète. Il peut comprendre qu'il y a un Créateur, même si son nom, Allah, n'est pas évoqué. En revanche il ne sait pas comment L'adorer, il ne sait rien sur l'existence des anges, ni sur l'existence d'une vie éternelle dans l'au-delà. Les gens ne savent rien sur les comptes pour tout ce qu'ils auront fait sur terre. Ils pourraient comprendre certaines conduites, mais ne pourraient pas appréhender tous les maux qu'avait apaisés Notre Prophète (saws) par sa raison.

C'est parce qu'Allah nous aime qu'Il nous a envoyé des prophètes (a.s.) qui nous ont appris tout cela. Dans le même temps, les prophètes (a.s.) ont été des exemples pour les gens à cause des beaux comportements qu'ils ont arborés. »

Rouqiya dit : « Je pense qu'à la place des prophètes, si Allah avait fait transmettre Ses recommandations par des anges, cela aurait été plus convaincant n'est-ce pas? »

Hussein réfléchit un instant sur cette étrange question puis répondit : « Nous l'ignorons. Si ce moyen avait été meilleur, Allah l'aurait certainement employé. »

Pendant ce temps, le maître sentit la nécessité d'éclaircir le sujet: « Hussein a raison. Mais nous pouvons répondre ainsi à cette question: si Allah avait envoyé Ses recommandations par l'intermédiaire des anges, il y aurait eu des gens qui prétendraient ceci : « L'ange n'est pas visible à tout moment. Étant invisible, nous ne pouvons donc pas lui exposer tranquillement nos problèmes. Notre crainte à son égard ne nous permet pas non plus de lui poser librement nos questions. Il est facile pour un ange de dire « ne commets pas de péchés ».

D'ailleurs les anges ne commettent jamais de péchés. Si celui qui nous dit cela était un être humain comme nous, est-ce qu'il pourrait lui-même faire ce qu'il nous demande de faire ? Ceux qui disent cela peuvent avoir raison dans un sens, parce qu'il est très facile de dire de faire ou de ne pas faire une chose, mais en fait la réalisation personnelle de ces choses est difficile. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur le Très-Haut a envoyé des prophètes qui ont accompli Ses recommandations devant les yeux de tous, s'abstenant de tout interdit et étant pour eux des exemples.»

Pendant ce temps, Akif qui levait et baissait son doigt dans un mouvement de va-et-vient semblait vouloir poser une question. L'instituteur l'ayant remarqué, lui dit:

« Akif tu désires toi aussi poser une question? »

« Oui mais…» Et il se tut.

« Mon fils, dit alors l'instituteur, n'aie pas peur, pose ta question.

« Les prophètes, demanda t-il, en contrepartie de leur mission, étaient-ils payés ? Si oui,qui les payaient ? »

L'instituteur sourit. Akif, quant à lui, était toujours inquiet. Il se demandait au fond de lui s'il avait posé une question inutile, d'où son inquiétude.

Pendant ce temps, ses autres camarades attendaient la réponse avec curiosité.

« Bravo Akif ! Tu as posé une bonne question. La réponse à cette question a été donnée plusieurs fois dans le Coran. Tous les prophètes ont annoncé aux gens qu'ils appelaient à la religion. Ils disaient à ce propos : « En contrepartie de cette tâche je ne désire aucune rançon venant de vous, car c'est Allah qui me récompensera. » La récompense d'Allah, c'est la satisfaction de Son serviteur. Les grands et perpétuels services sont ceux qui ne sont pas payés en valeur monétaire. »

C'est à ce moment que la cloche sonna. L'instituteur remercia Hussein pour le fait d'avoir bien préparé son devoir et pour les réponses qu'il a données aux différentes questions. Hussein lui répondit :

« Maître, en réalité, c'est moi qui doit vous remercier. Tout ce que je sais à présent, c'est à vous que je le dois. Si vous ne m'aviez pas aidé, je n'aurais pas pu préparer mon devoir. »

Mehmet Yaşar Kandemir

NOTRE GUIDE DE VOYAGE

Le détroit du Bosphore à Istanbul, marquant la limite entre les continents asiatique et européen, est d'une beauté inégalable. Chaque jour, des centaines de navires passent par ce Bosphore qui relie la Mer Noire à la Mer de Marmara. Comme la profondeur du Bosphore n'est pas la même partout, il existe des zones étroites particulièrement dangereuses pour le passage de ces navires, notamment pour les pétroliers et les bateaux-citernes qui doivent être extrêmement attentifs. C'est pourquoi lorsque les commandants de navire y pénètrent, ils ont besoin d'un guide pour les orienter et éviter ainsi toute forme d'incident. Ce guide, grâce aux directives qu'il donne aux commandants de navire, veille à la sécurité du trafic qui a lieu sur le Bosphore.

Notre vie ici-bas est comme un navire. Nous sommes dans le navire des voyageurs en provenance des mondes spirituels et à destination de l'au-delà. Si nous étions un commandant de navire et que nous voulions passer par le Bosphore d'Istanbul, nous aurions besoin d'un guide-pilote pour pouvoir le traverser en toute sécurité. C'est pareil sur terre, pour que notre vie soit douce, qu'on gagne le paradis et que nous évitions l'enfer, nous avons également besoin de guides.

Les prophètes sont ces guides qui ont été investis par Allah. L'homme a été créé dans le but de servir Allah et de bénéficier de Sa satisfaction. La descendance humaine, soumise à diverses épreuves dans ce monde, est dans l'obligation de lutter contre Satan et contre tout sentiment qui oriente vers les mauvais comportements tels que le mensonge, l'avarice et les conflits de toutes sortes. Allah le Très-Haut n'a pas laissé les hommes lutter eux-mêmes sans qu'un guide ne leur montrât le chemin. C'est ainsi qu'Il leur a indiqué le vrai chemin et leur a accordé la raison pour qu'ils découvrissent la vérité. En outre Il leur a montré comment mener une vie exemplaire en leur envoyant parmi eux des guides.

ALLAH DIT:

« Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre. Et Nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la Zakat. Et ils étaient Nos adorateurs. »

(AL-ANBIYA, 21/73)

LES PROPHÈTES ET LEURS ATTRIBUTS

La croyance aux prophètes est un des six principes de la foi. Croire aux prophètes c'est accepter l'authenticité de leur qualité d'envoyés, élus par Allah, et les informations qu'ils ont transmises. Rejeter les prophètes c'est rejeter la religion parce qu'ils nous apporté la religion, enseigné les Livres divins et transmis les informations reçues d'Allah.

Ceux qu'on nomme les prophètes sont les envoyés chargés de révéler aux gens les ordres et les interdits d'Allah. Notre Seigneur a créé Adam (a.s.) le premier homme à avoir le privilège d'être le premier prophète qui a transmis aux gens les recommandations de notre Seigneur Allah. Avec le temps, ceux-ci empruntèrent de faux chemins en oubliant Allah et le Jour du Jugement dernier. Notre Seigneur Allah, dans le but de les avertir, leur envoya encore de nouveaux prophètes. Du premier, Adam (a.s.), jusqu'au dernier, Mohammed (saws), il y eut un grand nombre de prophètes. Dans un hadith il est mentionné que 124 000 prophètes furent envoyés. Dans le Coran, seuls 25 sont mentionnés, et Allah, par l'exemplarité de la vie de ces derniers, nous donne des leçons de savoir particulièrement savoureuses.

Les prophètes mentionnés dans le Coran sont : Adem (Adam) (a.s.), Idris, Nuh (Noé), Houd, Salih, Lout (Loth), Ibrahim (Abraham), Ismael, Isaac, Yakoub (Jacob), Youssouf (Joseph), Chouaib, Moussa (Moise), Haroun, Daoud (David), Souleyman (Suleyman), Ayoub (Job), Younous (Jonas), Ilyas, Elyesa, Zoul-Kifl, Zakarie, Jean-Baptiste (Yahya), Issa (Jésus) (a.s.) et Mohammed (saws). Allah les a choisi parmi les humains. Tout comme nous, ils mangeaient, travaillaient, exerçaient leur métier, se mariaient et étaient des pères de famille. Ils tombaient malades et mouraient aussi. Mais les prophètes du fait qu'ils recevaient la révélation d'Allah étaient différents de nous. Ils étaient choisis par Allah pour être Ses envoyés sur terre et ils étaient des êtres bénis. Leur mission était de vivre la religion et de la transmettre aux humains.

Quand Il choisissait des prophètes, Allah les dotait d'un certain nombre de qualités. Ainsi parvenaient à remplir leur mission et à surmonter les difficultés qui en découlaient. Tous les prophètes bénéficiaient de ces propriétés. Les qualités communes appelées « attributs des prophètes » sont:

Allah dit:

« ...en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage. »

(an-Nisa, 4/165)

Allah dit:

« Nous t'avons envoyé avec la Vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur, Il n'est pas de nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. »

(Fatir, 35/24)

As-Sidq	C'est la droiture et l' honnêteté des prophètes dans leurs comportements et paroles.	Les prophètes n'ont jamais menti. La vérité est une particularité supérieure de moralité universellement acceptée par toute l'humanité. Si notre ami nous ment ne serait-ce qu'une fois, nous ne pourrons plus jamais le croire. Nous avons naturellement confiance envers les gens véridiques et avons du respect pour eux. Il est évident que les prophètes qui étaient chargés de transmettre les recommandations d'Allah n'étaient pas menteurs et il n'est pas bien de les traiter de menteurs parce que personne n'a confiance dans les menteurs et à ceux qui font le contraire de ce qu'ils disent.
Al-Amana	C'est la confiance envers les prophètes.	Les prophètes sont des personnes dignes de confiance. C'est à cause de cette particularité que des hommes leur ont fait confiance dans leurs activités quotidiennes et les sujets relatifs à la religion. Et comme ils avaient confiance en leurs paroles et comportement, ils les écoutaient et essayaient de se comporter comme eux.
Al-Fatanah	Leur force de confiance et d'intelligence.	Les prophètes parvenaient à comprendre rapidement la révélation qui leur était envoyée en raison de leur intelligence. Ils apportaient des réponses convaincantes à leurs interlocuteurs.
Al-Ismah	C'est le fait que les prophètes ne commettent pas de péchés.	Les prophètes n'ont jamais commis de péchés. Il n'est pas acceptable de penser qu'ils aient associé quoi que ce soit à Allah, ou bien qu'ils aient volé, bu de l'alcool ou commis la fornication. Parce que les gens désapprouvent ceux qui se comportent de la sorte et ne les acceptent pas comme guide.
At Tabligh	C'est la transmission parfaite des recommandations et interdits d'Allah	Tous les prophètes ont parfaitement transmis aux gens les recommandations qu'ils recevaient d'Allah. Même s'ils étaient exposés aux souffrances et tortures, ils ne renonçaient jamais à leur mission. C'est pour cela qu'ils étaient sans cesse menacés de mort, tels Zakariya et Yahya qui sont morts martyrisés.

LE MESSAGE COMMUN DES PROPHÈTES

D'Adam(a.s.), premier homme et prophète, jusqu'au dernier Prophète Mohammed (saws), tous portaient des fondements communs et invariables. Ils ont tous recommandé la croyance en Allah, aux anges, aux Livres, aux prophètes, au Jour du Jugement et au Destin. Dire la vérité, aider, faire le bien sont de très beaux exemples de moralité admises généralement admises dans toute les sociétés depuis les origines de l'humanité. A l'inverse, tuer, mentir, escroquer, voler, parier, faire du mal aux gens et à la société, sont des comportements considérés comme mauvais et donc abhorrés dans toutes les sociétés.

Nous pouvons regrouper les principes fondamentaux des prophètes selon les points suivants :

La préservation de la religion	La religion est l'élément le plus important qui protège l'existence de la vie. La condition la plus importante d'une religion solide est la vérité qu'elle propose, la croyance en Allah qu'elle dessine. C'est pour cela que tous les prophètes ont appelé à la croyance en Allah l'Unique et à Le servir. At-Tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, est le message commun à tous les prophètes.
La protection de la vie	La vie de l'homme est sacrée. Ôter la vie pour des raisons injustes est un grand crime. Le Coran révèle que « tuer quelqu'un par injustice, c'est comme tuer toute l'humanité ».
L'assistance de la raison	Tous les aliments et boissons qui peuvent troubler la raison et la dérouter du bon raisonnement sont interdits. Voilà pourquoi les substances alcoolisées et autres stupéfiants ont été rendus illicites.
L'assistance des progénitures	La protection de la famille permet la formation de générations croyantes et morales. C'est pourquoi notre religion a rendu illicite tout comportement immoral, origine de destruction des familles, tels que la fornication et la prostitution.
La protection des biens	Dans les messages apportés par les prophètes, le labeur et l'effort sont des choses considérées comme sacrées. L'individu a le droit d'acquérir et de contrôler les biens qu'il a obtenus par ses propres efforts. Les mauvais comportements et autres agissements tels que le vol, l'usurpation et l'exaction sont catégoriquement interdits.

LA FOI DANS LES PROPHÈTES ET LEURS APPORTS

LES PROPHÈTES

- présentent Allah
- enseignent comment adorer Allah
- donnent des informations sur notre demeure éternelle
- ont été à l'origine de la création de diverses civilisations
- sont de beaux exemples pour nous grâce à leurs comportements et leur belle moralité

Lorsque nous analysons l'univers, nous remarquons qu'il dispose d'une excellente organisation. Nous concevons qu'une telle organisation, si excellente, n'est pas le fruit du hasard. À partir de là nous concluons que l'univers, et tout ce qui le compose, est l'œuvre d'un Créateur suprême. En revanche, nous sommes incapables de concevoir nous-mêmes quel type de Créateur Il est ainsi que les particularités qui Le déterminent. Notre Seigneur le Très-Haut, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous a assistés quant à ce sujet, car Son aide et Sa bienfaisance à notre égard ne sont guère limitées. Il a choisi parmi Ses serviteurs quelques hommes et les a investis en tant que prophètes. Ces messagers qu'Allah a choisis parmi les gens sont pour nous des guides. Ce sont eux qui nous **ont fait connaître Allah.**

Allah dit :

« ...le Seigneur de l'univers, qui m'a créé, et c'est Lui qui me guide
et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire
et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit
et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie»

(Saint Coran ash-Shuara, 26/77-81)

Comme tout autre être humain, nous désirons savoir pourquoi nous sommes venus dans ce monde et connaître le Créateur de toute chose et le nôtre. Nous ressentons le besoin de L'adorer, de Le rencontrer avec nos invocations et de Le supplier. Mais nous ne savons pas de comment l'adorer. C'est pour ça que notre Seigneur le Tout Haut a chargé les prophètes d'accomplir la mission de nous l'apprendre. Les prophètes sont des exemples vivant de la voie à suivre pour être de bons serviteurs.

Notre Prophète (saws) a dit :

« Priez comme vous m'avez vu le faire. »

(Bukharî, Ahad, 1)

Ils nous ont appris comment on doit accomplir les actes d'adoration.

En ce qui concerne l'autre vie, la seule source en notre possession sont les livres sacrés et les prophètes.

Allah le Tout Haut nous enseigne ce que sera la vie dans l'au-delà par l'intermédiaire des prophètes qui nous informent sur ce qui nous attend après notre mort.

A ceux qui ont cru et fait œuvres de bien, ils annoncent la bonne nouvelle des récompenses qu'Il leur donnera.

Et ils avertissent ceux qui ne croient pas en Lui et à l'au-delà des punitions qui les attend.

Les prophètes sont nos guides pour la vie dans ce bas monde et nous donnent des informations sur notre demeure éternelle dans l'au-delà.

Notre Prophète (saws) a dit :

«Il n'est pas un seul d'entre vous à qui Dieu ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Il regarde à sa droite et n'y voit que ce qu'il a avancé (comme bonnes actions). Il regarde à sa gauche et n'y voit que ce qu'il a avancé (comme mauvaises actions). Il regarde devant lui et n'y voit que le feu de l'Enfer tout près de son visage. Aussi mettez-vous à l'abri du feu ne serait-ce que par un morceau de datte et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole.

(Bukharî, Zakat, 9)

Les prophètes sont des leaders et leur dominance est soutenue par la révélation. Ils se sont intéressés à l'art, à l'agriculture, au commerce et à divers métiers. C'est ainsi qu'ils ont contribué au développement de la culture et de la civilisation. Les prophètes ont été **à la genèse de la création de diverses civilisations** au sein desquelles les gens ont pu vivre en paix et en sécurité. Ils ont œuvré pour que leurs communautés soient heureuses ici-bas et dans l'au-delà. La réalisation de l'arche de Noé (a.s.), l'utilisation du fer fondu par David (a.s.) sont autant d'exemples parmi tant d'autres que le Coran révèle.

Allah dit :

« Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui (les louanges d'Allah). Et pour lui, Nous avons amolli le fer. (En lui disant): ‹Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles›. Et faites le bien. Je suis Clairvoyant sur ce que vous faites. »

(Saba, 34/10-11)

Allah dit :

« Et construis l'arche sous Nos yeux et d'après Notre révélation. Et ne M'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés›. »

(Houd, 11/37)

Leurs comportements et leur belle morale font d'eux des modèles exemplaires pour nous.

Notre famille et notre entourage exercent une très grande influence sur notre morale et notre comportement. Depuis notre enfance nous prenons exemple sur notre père, notre mère, notre instituteur, nos frères et les gens que nous aimons. Nous nous comportons comme eux.

Notre Seigneur Tout Puissant nous a envoyé les prophètes comme modèles. Les prophètes nous ont enseigné le droit, la justice, l'honnêteté, la bienveillance, le pardon, la charité et la miséricorde.

Allah dit :

« Vous avez certes eu en eux un bel exemple [à suivre], pour celui qui espère en Allah et en le Jour dernier: mais quiconque se détourne... alors Allah Se suffit à Lui-même et est Digne de louange. »

(al-Mumtahana, 60/6)

LA VIE DES PROPHÈTES: LES PLUS MERVEILLEUX EXEMPLE DE VIE POUR NOUS

Allah le Tout Puissant a montré à toute l'humanité l'exemplarité des prophètes, de leurs vies et leurs belles morales..

Les récits du Coran concernant les prophètes sont aussi une preuve de la prophétie de notre Prophète Mohammed (saws). Il est inconcevable en effet qu'un illettré (Le prophète Mohammed (saws) était en effet oummi c'est-à dire qu'il ne savait ni lire ni écrire) puisse raconter d'une manière réelle la vie des prophètes antérieurs. Les informations qu'il avait provenaient soit d'une source bien définie ou bien directement d'eux. Cette source est Allah Lui-même qui lui en a révélé les secrets. Cette réalité est exprimée dans le Coran comme suit :

« Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire; et il en est dont Nous ne t'avons pas parlé. » (Ghafir, 40/78)

Voyons maintenant dans le Coran l'histoire résumée de la vie et les exemples de comportement de ces prophètes :

Allah dit :

« Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. »

(Yusuf 12; 111)

Le Prophète Adam (a.s.)

Allah apprit à Adam (a.s.), premier homme et le premier prophète, à parler et le nom de toute chose puis ordonna aux anges de se prosterner devant lui en signe de respect à son sujet. Tous les anges suite à cet ordre se rabaissèrent devant lui avec respect sauf Iblis qui ne s'est pas conformé à cet ordre et jura qu'il contribuera à faire dévier les gens du vrai chemin. Allah le Très-Haut donna la permission à Satan de vivre jusqu'au jour de la résurrection tout en appelant cependant les humains à être attentif face aux pièges de Satan. Le prophète Adam (a.s.) qui vivait dans le paradis avec Eve (Hawa) sa femme et notre mère furent expulsés des cieux car ils avaient suivi la tentation du Satan et désobéi en mangeant le fruit interdit. Adem et Eve comprirent qu'en écoutant les dires du Satan ils avaient commis une erreur et désobéi à Allah, se repentirent immédiatement, et pleurèrent pendant des années en demandant le pardon divin. Allah le Tout Haut accepta leur repentir et leur pardonna..

La vie du prophète Adam (a.s.) est très importante pour comprendre l'homme, Sa créature la plus honorée qui a le plus de valeur aux yeux d'Allah. Le pardon obtenu après qu'il eut consommé du fruit défendu annonce un grand salut pour tous les serviteurs d'Allah. En effet, c'est ainsi qu'Allah a enseigné à tous, et ce jusqu'au Jour du Jugement, la manière de se repentir.

Le prophète Adam (a.s.) demandant pardon pour son péché en le désapprouvant est un bel exemple pour nous.

Noé (a.s.)

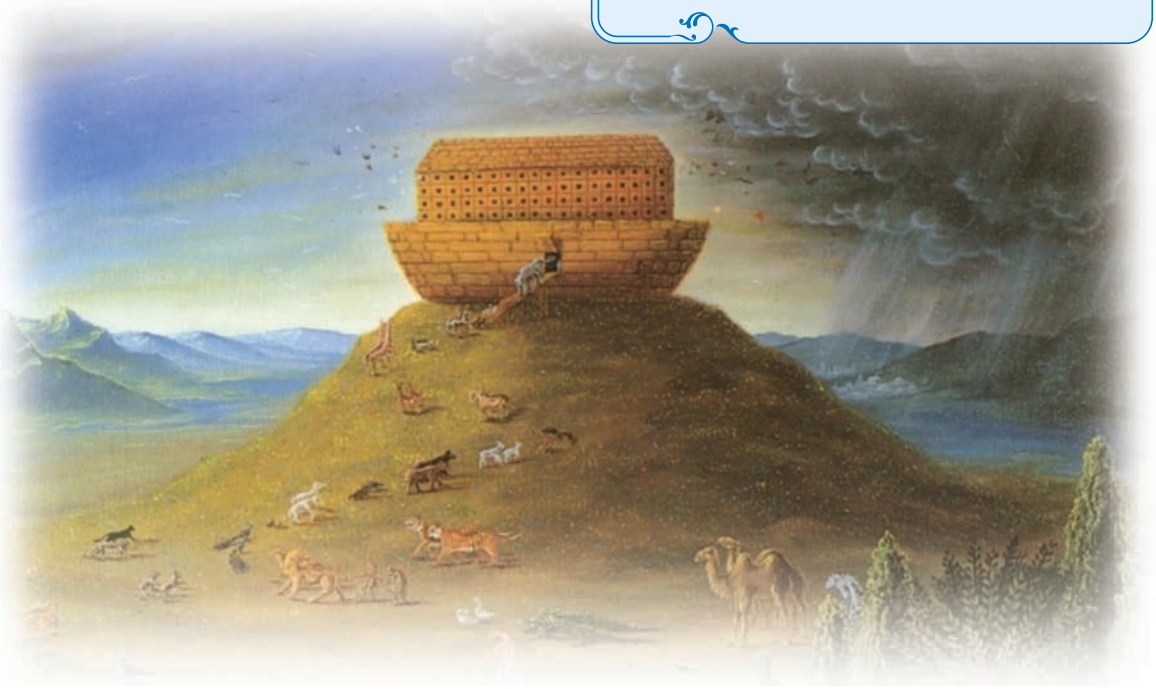
Le prophète Noé (a.s.) est l'un des prophètes chargés par Allah de guider les gens. Sa communauté s'était détourné du droit chemin qu'avaient indiqué les prophètes qui l'ont précédé. Ce peuple s'était ouvert au mal. Les forts oppressaient les faibles. Les gens adoraient des idoles qu'ils faisaient avec leurs propres mains. Noé(a.s.) invita son peuple à croire en l'unicité d'Allah. Il déploya tous ses efforts pour lui montrer le droit chemin et lui indiquer la soumission en Allah l'Unique. En dépit du fait que son peuple se mit à l'outrager et se moqua de lui, il ne renonça jamais à son appel. Il tenta même d'enseigner la religion aux gens pendant 950 ans en leur parlant en toute vérité sans faire de distinction entre la nuit et le jour. Il utilisa tous les moyens pour montrer la vérité aux gens. Pourtant, le nombre de ceux qui avaient cru en lui ne dépassa pas la centaine.

Les idolâtres polémiquèrent beaucoup avec lui et lui firent subir toutes sortes de souffrances. Chaque fois qu'il les invitait à se repentir ils se moquaient de lui: « Eh Noé! Montre-nous donc a quoi ressemble cette repentance dont tu nous parles tout le temps. On veut la voir pour pouvoir la saisir!»

Noé (a.s.) s'inquiétait beaucoup des mésactions commises par son peuple. À la fin, Allah finit par lui donner l'ordre de construire une arche dans laquelle il prendrait tous ceux qui croyaient en lui ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Cela dit, la pluie tomba pendant des mois, la terre fut inondée, Noé (a.s.) et ceux qui l'avaient cru montèrent dans l'arche (le bateau) et furent sauvés Ceux qui n'avaient pas cru en lui et lui demandaient de montrer la punition pour qu'ils la voient périrent ensevelis sous l'eau. Lorsque la pluie cessa, l'arche de Noé prit place sur le Mont Joudi. Noé(a.s.) et ses compagnons descendirent en paix de l'arche puis se dispersèrent sur toute la surface de la terre et commencèrent à se multiplier.

C'est pour cela que Noé (a.s.) fut nommé le « deuxième père de l'humanité ».

L'effort et la patience que Noé (a.s.) montra sur le chemin d'Allah constituent un très bel exemple pour nous.



Le prophète Ibrahim (a.s.)

Le prophète Ibrahim (Abraham a.s.) qu'Allah avait surnommé «Al Khalil - l'ami» fut un grand prophète. Il commença à expliquer aux gens de son entourage l'existence et l'unicité d'Allah alors qu'il était encore jeune. Mais le peuple de Babil, son père en tête ne crut pas en lui. Son père l'insulta et le chassa de la maison. Malgré cela Ibrahim(a.s.) continua à respecter son père et à se comporter dignement à son égard.

Ibrahim (a.s.) combattit avec beaucoup d'ardeur Nemrod, le roi de l'époque. Nemrod, se basant sur sa fortune et son autorité s'était auto-proclamé Dieu et fit subir à ceux qui ne l'acceptaient pas toutes sortes de supplices. Ibrahim (a.s.) l'invita à la religion d'Allah et s'efforça de lui faire renoncer à son auto-proclamation. Il lui demanda de croire en Allah, le Créateur de toutes choses à partir du néant, Celui qui donne la vie et la mort. Nemrod l'assura que lui-même disposait de cette puissance et pour le prouver fit amener deux hommes en tua un et épargna l'autre. « moi aussi dit-il je donne la vie et la mort.» Mais lorsqu'Ibrahim (a.s.) lui dit : **« Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir de l'Occident »,** il demeura stupéfait.

Un jour de fête, alors que tout le monde était parti pour se divertir à cette occasion, Ibrahim (a.s.) en profita pour entrer dans la maison des idoles et tout détruire. Il ne préserva que la plus grande d'entre elles, et pendit la hache qu'il tenait à la main sur son épaule.

Au retour de la fête, quand les gens virent que la maison d'idoles avait été dévastée, ils furent très irrités. Les paroles d'Ibrahim (a.s.) leur revinrent à l'esprit et finirent par l'interpeller :

« Ibrahim ! Est-ce que c'est toi qui as mis nos divinités dans cet état ? »

Ibrahim (a.s.) répliqua :

« C'est peut-être la plus grande d'entre elles qui l'a fait ? Interrogez la si elle peut parler? »

Le peuple admit alors que les idoles étaient des représentations non vivantes qui ne pouvaient en aucun cas s'exprimer. Saisissant l'occasion, Ibrahim (a.s.) leur rappela ce que signifie la croyance en l'unicité d'Allah:

«Il dit: «Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus.

Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah! Ne raisonnez-vous pas?» (Al Anbiya (21) versets 66 & 67)

Face à cette réponse logique les idolâtres païens ne surent que dire, mais ne renoncèrent en aucun cas à leurs convictions et décidèrent d'un commun accord de jeter Ibrahim (a.s.) dans un feu ardent.

Le feu allumé, les idolâtres y jetèrent Ibrahim. Mais Allah, le Détenteur de toute chose, donna au feu l'ordre suivant :

« Nous dîmes : ‹Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire›. » (al-Anbiya, 21/69)

Le feu obéit à l'ordre divin et Ibrahim (a.s.) sortit du feu sain et sauf. L'étonnement fut grand quand le peuple le vit sortir du feu vivant. (Les savants précisent que si Allah avait seulement donné l'ordre au feu d'être froid, il serait mort de froid c'est pourquoi il a ajouté «salutaire». On voit là encore une autre démonstration de l'Omnipotente et Miséricordieuse attitude d'Allah pour Ses élus).

Après cet incident, Ibrahim (a.s.) quitta Babel. Il se rendit en Egypte et à Jérusalem (Qoudous). Il s'installa dans cette dernière ville avec sa femme Sarah. Son autre épouse, Hadjar, ainsi que son fils Ismail, s'installèrent quant à eux dans la vallée de La Mecque. Peu après, toujours à La Mecque, son fils Ismail et lui commencèrent à bâtir la Ka'ba, la Maison d'Allah. Le fondement de la religion professée par Ibrahim repose sur l'unicité d'Allah **(tawhid).**

Il y a pour nous un merveilleux exemple dans le fait qu'Ibrahim (a.s.) ait pensé à l'existence d'Allah le Tout Haut, après avoir analysé la parfaite organisation de l'univers.

Youssouf (Joseph) (a.s.)

Le prophète Youssouf (a.s.) est l'un des fils du prophète Yacoub (Jacob-a.s.). Il était très intelligent et aimable. Alors qu'il était encore jeune, ses frères par jalousie, le jetèrent dans un puits en plein désert, puis au retour mentirent à leur père en disant qu'il avait été dévoré par un loup. Une caravane qui s'était arrêtée pour puiser de l'eau le trouva au fond du puits et l'emmena en Egypte, au palais du roi où il y fut vendu comme esclave.

Dans le palais il fut victime d'une calomnie qui le mena en prison en dépit de

son innocence. Youssouf resta des années en prison alors qu'il était encore jeune.

Allah avait accordé à Youssef la capacité d'interpréter les rêves. Dans la prison où il était incarcéré, il interprétait les rêves de ses camarades de détention, les invitant au passage à croire en l'unicité d'Allah et au Jour du Jugement dernier. Un jour, le souverain d'Egypte fit un rêve étrange. Personne ne put interpréter ce rêve. Un ancien détenu lui fit savoir qu'un certain Youssouf, qui était emprisonné, pouvait être en mesure d'interpréter ce rêve. On conduisit alors Youssouf (a.s.) auprès du souverain et interpréta le rêve qu'il avait fait. Il lui fit savoir qu'une grande pénurie allait sévir dans l'avenir et qu'elle pouvait être facilement surmontée si des mesures étaient prises. L'interprétation du rêve qu'il donna plut fortement au souverain. Celui-ci, en même temps, sut qu'il avait été emprisonné en dépit du fait qu'il était innocent. Le souverain le libéra alors et le plaça à la tête de la trésorerie de l'Egypte.

Youssouf (a.s.) reconnut plus tard ses frères qui étaient venus acheter du blé lors de cette fameuse période de pénurie. Il assura l'installation de son père, de sa mère et de ses frères en Egypte. Au fil du temps, il pardonna à ses frères qui l'avaient opprimé. Il leur fit du bien en leur montrant ce que signifie la grandeur du pardon.

Le récit de la vie du prophète Youssouf est le plus beau du Coran. Dans la sourate qui porte son nom, les faits à caractère sentimentaux tels que la séparation et les retrouvailles que quiconque pourrait éprouver sont évoqués. Il est aussi fait mention de la manière dont la jalousie peut orienter les gens vers le mal; les mauvais fruits qu'engendre la calomnie y sont aussi exprimés.

L'attitude du prophète Youssouf, de pardonner au malfaiteur et remplacer le mal par le bien, est un bel exemple pour nous.

Moussa (Moïse) (a.s.)

Le prophète Moussa (a.s.) est un des prophètes envoyés par Allah aux fils d'Israël. Ces derniers, issus de la lignée du prophète Yacoub (a.s.) s'étaient installés en Egypte à l'époque de Youssouf (a.s.). Avec le temps, ils y perdirent leur notabilité et commencèrent à être victimes de l'esclavage.

«Pharaon» était le titre donné au souverain d'Egypte. Durant la période où naquit le prophète Moussa (a.s.), le Pharaon, qui dirigeait le pays, proclama un édit implacable qui stipulait que dans le pays tous les enfants mâles devaient être tués lors de leur naissance. Allah ordonna à la mère de Moussa (a.s.) d'abandonner son fils en le plaçant dans une corbeille sur l'eau. Il lui fit savoir qu'il allait grandir dans le palais de Pharaon et qu'il serait plus tard un prophète. Comme prévu, sa mère plaça son fils dans une corbeille qu'elle mit à l'eau. La corbeille se déplaça sur l'eau jusqu'à ce que l'épouse de Pharaon la découvrit et l'apporta au palais. C'est ainsi que le Pharaon allait élever dans son palais l'homme qui lui parla plus tard d'Allah et qui fut en opposition avec lui à cause de ses idées erronées.

Toute l'enfance du prophète Moussa (a.s.) se déroula dans le palais. Il quitta ensuite l'Egypte pour aller demeurer quelques temps auprès du prophète Chouaib(a.s.) à Madian. Puis, alors qu'il retournait en Egypte avec sa famille, une révélation lui parvint d'Allah sur le Mont at-Tour. Sa mission prophétique ainsi que plusieurs miracles lui furent alors transmis. Cependant, on lui ordonna d'accomplir la prière et d'inviter Pharaon à la vérité. On lui donna également son frère Haroun (a.s.) comme assistant.

Moussa (a.s.) et son frère Haroun (a.s.) vinrent s'opposer au Pharaon et lui parlèrent d'Allah et de Ses recommandations. Pharaon était un homme particulièrement narcissique et orgueilleux. Il croyait détenir la force toute-puissante et se croyait lui-même un dieu. Afin de le convaincre de la fausseté de son affirmation, Moussa (a.s.) accomplit devant ses yeux quelques miracles. Mais le Pharaon ne voyait en tout cela que de la magie et alla même jusqu'à demander que Moussa (a.s.) entrât en compétition avec ses magiciens. Moussa (a.s.) accepta sa proposition. Les magiciens déposèrent sur le sol une cuvette, tenant dans leurs mains des cordes. Ensuite ils transformèrent les cordes en serpents devant toute l'assistance. Moussa (a.s.), sous l'ordre d'Allah, jeta son bâton par terre qui se transforma progressivement en un gros serpent qui avala les cordes des magiciens. À l'issue de cet épisode, les magiciens se mirent à croire à Allah, et se jetèrent à terre pour se prosterner. Pharaon les menaça, mais ils ne renoncèrent pas à leur foi. Ils furent finalement martyrisés, Pharaon ayant ordonné qu'on leur coupe les pieds et les mains.

Lorsque les Israélites apprirent que Pharaon voulait éliminer Moussa (a.s.) ainsi que ceux qui avaient cru en lui, ils quittèrent l'Egypte sous son commandement. Les fils d'Israël se trouvèrent coincés entre la mer et l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Face à cette situation critique, Allah le Tout-Puissant, afin d'assurer le passage des croyants, fendit la mer en deux et leur ouvrit ainsi un chemin. Une fois que les croyants traversèrent la mer, celle-ci se referma aussitôt. Pharaon et son armée qui les poursuivait périrent noyés.

Moussa (a.s.) ayant combattu Pharaon, permit aux fils d'Israël d'être sauvés de l'oppression qu'il leur faisait subir. Après cela il consacra toute sa vie à expliquer la Thora et ses principes aux fils d'Israël.

Pour apprendre à combattre les ingrats et les oppresseurs, la vie de Moussa (a.s.) est un bel exemple.

Issa (Jésus) (a.s.)

Miryam, la mère de Issa (a.s.) était membre de la famille d'Imran qu'Allah présenta comme exemple pour l'humanité. Hanna, l'épouse d'Imran, désirait vouer à Allah l'enfant qu'elle attendait. Lorsque l'enfant naquit, on lui donna le nom de Miryam. Elle se consacra au service du Temple de Jérusalem (aujourd'hui la Mosquée al-Aqsa), honorant ainsi son engagement envers Allah. Miryam, au sein du temple, sous le contrôle de son oncle (mari de sa tante) Zacharie (a.s.) fut ainsi élevée, préservée de tout mal et porteuse d'une très haute moralité.

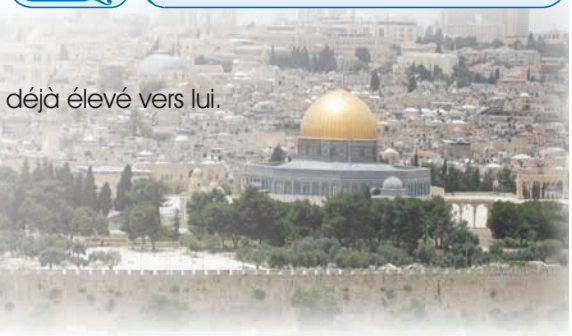
Miryam se consacrait à l'adoration dans une cellule du Temple qu'on lui avait fournie tout en s'occupant de son entretien. Un jour l'ange Djibril (a.s.) se présenta devant elle et l'informa qu'Allah lui donnait la bonne nouvelle qu'elle allait mettre au monde un garçon. Elle fit savoir à l'ange qu'elle était une femme pure et lui demanda comment cela pouvait-il se faire alors qu'elle n'était même pas mariée. L'ange Djibril (a.s.) lui révéla que toute chose se réalise immédiatement dès qu'Allah le désire. C'est ainsi qu'Issa (a.s.) vint miraculeusement au monde sans père.

Les fils d'Israël ne crurent pas à la thèse de la naissance d'un enfant sans père et ils finirent par la blâmer en lui disant qu'elle avait commis un acte honteux. Face à ces accusations, notre mère Miryam leur demanda de s'adresser à cet enfant nouveau-né. Quand les fils d'Israël répliquèrent qu'on ne pouvait pas parler à un enfant au berceau, par l'effet d'un miracle venant d'Allah, l'enfant ouvrit la bouche et dit : **«Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakat; et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est 'Issa (a.s.), fils de Miryam: parole de vérité, dont ils doutent. Il ne convient pas à Allah de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui! Quand Il décide d'une chose, Il dit seulement: «Soi!» et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin›. »** (Maryam, 19/30-36)

De la même façon qu'Allah a créé Adam (a.s.) sans père ni père, à partir de l'argile, il a créé Issa (a.s.) sans père. Plus tard, à l'âge de 30 ans, Allah lui confia une mission prophétique accompagnée de nombreux miracles. Malgré cela, peu de gens crurent en lui, hormis quelques personnes connues sous le nom d'apôtres (ou disciples).

Les Juifs firent tout leur possible pour nuire à l'œuvre de 'Issa (a.s.) et de ses disciples. Et ils décidèrent d'un commun accord de le tuer. Mais Allah le sauva. Les Juifs l'ayant confondu un autre homme le portèrent à la croix à la place d'Issa (a.s.). Ils s'exclamèrent : « Nous avons tué 'Issa (a.s.), Le fils de Maryam ! » alors que c'est un autre qu'ils avaient tué. Allah, en effet, l'avait déjà élevé vers lui.

La bonne moralité d'Issa (a.s.) parmi les gens, sa charité et son sens de la fraternité, son renoncement aux désirs de l'ego sont un bel exemple pour nous.



Le Prophète Mohammed (saws)

Mohammed (saws) est le dernier des prophètes. Allah déclare dans la sourate al-Ahzab, verset 40 : « **Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient** », nous révélant ainsi qu'il est Son ultime prophète.

Avant que n'advienne sa prophétie, les gens s'étaient écartés du droit chemin. La moralité avait disparu. L'oppression et l'injustice étaient monnaie courante. Les plus forts opprimaient les faibles. Le pari et l'alcool étaient entrés dans le quotidien des gens. Le vol et l'usurpation des biens d'autrui étaient devenus une habitude quotidienne. L'humanité était à la recherche d'un leader qui leur montrerait le bien et le véridique, qui les tirerait de ces ténèbres pour les mener à la lumière. C'est dans un tel contexte et en qualité de prophète que le prophète Mohammed (saws) a été envoyé à toute l'humanité.

Mohammed (saws) est né vers 571 à La Mecque. Son père se nommait 'Abdallah et sa mère Amina. Son père rendit l'âme avant même qu'il ne vienne au monde. Peu de temps après sa naissance, il fut confié à une nourrice nommée Halima. Il passa des moments heureux auprès de sa nourrice. À l'âge de 6 ans, lorsque sa mère décéda à son tour il demeura chez son grand-père Abdulmuttalib. Deux ans après la mort de ce dernier, il vécut toute son enfance chez son oncle Abû Talib. Il l'aidait dans ses activités et souvent même il conduisait les troupeaux. Il était très différent des autres enfants. Jamais il ne se séparait de la vérité. Jamais il n'adorait d'idoles. Il venait au secours de quiconque et parvenait

Allah dit :

« Et Nous ne t'avons envoyé (ô Mohammed) qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. "

(Saba' 34; 28)

par ce biais à obtenir la confiance des gens. C'est d'ailleurs pour cette raison que les anges le surnommèrent « Mohammed (saws) al-Amin » (le digne de confiance).

Dans sa jeunesse Notre Prophète (saws) fit du commerce avec son oncle Abû Talib. Il se maria avec Khadîdja(qu'Allah soit satisfait d'elle) à l'âge de 25 ans. Parvenu à la quarantaine, il se rendait régulièrement à la grotte de Hira près de La Mecque. Un jour de Ramadan, alors qu'il était dans la grotte, l'ange de la révélation lui apparut et lui fit savoir qu'il était chargé d'une mission prophétique. Notre Prophète (saws) raconta ensuite l'évènement à son épouse Khadîdja(Qu'Allah soit satisfait d'elle). Celle-ci crut immédiatement à sa mission prophétique. Par la suite Ali, Zayd et Abû Bakr (r.a.a.) devinrent eux-aussi musulmans.

Puis il invita les Mecquois à l'Islam. Certains l'embrassèrent sincèrement, d'autres refusèrent et commencèrent à opprimer ceux qui avaient embrassé l'Islam. Notre Prophète (saws) et tous les Musulmans subirent alors toutes sortes de difficultés et de tortures. L'appel à La Mecque dura treize années.

Pour mieux vivre et annoncer l'islam, il (saws) émigra avec ses fidèles à Médine où il demeura dix ans pendant lesquels une mosquée y fut édifiée. La fraternité entre les musulmans mecquois **(Mouhajirouns)** et les musulmans de Médine **(Ansars)** était assurée. Les versets du Coran qui prônent l'organisation de la vie sociale furent descendus à cette époque et des œuvres d'adoration telles que la prière, le jeûne et le pèlerinage furent rendues obligatoires **(fard).**

Notre Prophète (saws) invita les souverains des empires et royaumes environnants par l'intermédiaire d'émissaires. En 630, il purifia la Ka'ba des idoles en conquérant La Mecque. L'Islam se répandit alors dans toute la Péninsule arabique. En 632, il accomplit son pèlerinage d'adieu et fit à cette occasion un discours d'une importance capitale en s'adressant à l'humanité. Il rendit l'âme dans la même année à Médine à l'âge de 63 ans.

Notre Prophète (saws) bien aimé (saws) demeure le serviteur le plus distingué d'Allah. Notre Seigneur, désireux de nous voire suivre son exemple à chaque moment de notre vie, a loué la beauté de sa moralité en déclarant : « **En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.** » (al-Ahzab 33/21)

Notre Prophète (saws) a réuni toute la beauté des moeurs et conduites des autres prophètes était un être exemplaire.

Seigneur, Toi le Créateur de tout ce qui est dans les cieux et sur terre !

Tu nous as envoyé comme exemple des prophètes que tu as choisis parmi les humains.

Nous te prions en ouvrant nos mains pour T'implorer.

Seigneur! Fais de nous des serviteurs comme :

Adam	Au repentir sincère de tous ses péchés
Idris	Élevé a un degré suprême dans Ton estime
Noé	Avec tous ses efforts pour expliquer Ta religion
Houd	L'ennemi des oppresseurs et ami des oppressés et impuissants
Salih	Le visiteur des malades et soutien des faibles
Loth	Le combattant pour barrer la voie de débauche
Ibrahim	Soumis de bon cœur à tous Tes ordres
Ismail	Et son courage en acceptant le sacrifice de sa vie uniquement pour Ta satisfaction
Ishaq	Le guide sur la voie droite aux gens
Yacoub	Et sa confiance permanente en Toi
Youssouf	Le vertueux
Chouaib	L'honnête
Moussa	N'a jamais hésité de prêcher la vérité aux ingrats et aux oppresseurs
Haroun	L'aide de ceux qui vont dans le chemin véridique
Daoud	L'épris des actes d'adoration pour Toi
Souleymane	A mis ses propriétés et sa finance à Ton service
Ayyoub	Le patient
Dhoul-Kifl	Que Tu évoques parmi les gens de bien
Younous	Qui s'est rappelé de Toi dans l'abondance et dans la détresse
Ilyas	Qui s'est souvenu de Tes bienfaits
Alyassa	Un homme parmi les pieux
Zacharie	Celui qui T'a invoqué avec sincérité
Yahya	Le martyr sur Ton chemin
'Issa	Qui a préservé son ego de tout mal
Mohammed	Dont le caractère était le Coran

PAIX ET SALUT SUR EUX

NOTRE PROPHÈTE (SAWS) ET LES PROPHÈTES ANTÉRIEURS

Mohammed al Mustafa (saws) est le dernier prophète envoyé à l'humanité. Alors que les précédents prophètes (a.s.) furent envoyés à des communautés bien déterminées, Notre Prophète (saws) quant à lui fut envoyé à toute l'humanité et ce jusqu'au Jour du Jugement dernier. C'est pour cela que dans le but de diffuser l'islam, Notre Prophète (saws) envoya des lettres et des émissaires dans différentes régions et contrées. Il invita notamment les deux grands empires de l'époque, perse et byzantin, à embrasser l'islam.

Aujourd'hui encore, l'appel à l'islam demeure une charge pour tous les musulmans, étant responsables de sa diffusion à l'échelle mondiale.

Les prophètes choisis par Allah ont œuvré pour le bonheur de l'humanité. «Notre salaire est auprès d'Allah » disaient-ils, refusant ainsi tout autre salaire. Notre Prophète (saws) a accompli sa mission prophétique en faisant montre de justice; il a mené une vie conforme à ce qui est mentionné dans notre Coran béni. Il a fourni différents efforts et sacrifices dans cette entreprise. Il a formé une société paisible et exemplaire, soumise à la lumière des versets du Coran.

La mission des prophètes, c'est d'appeler les gens à découvrir Allah et à leur montrer le vrai chemin. Dans le Coran nous pouvons aprrendre ce que furent leur vie et leurs œuvres pour l'humanité. Nous apprenons les vérités

et les beaux comportements qui, depuis des temps immémoriaux, n'ont subi aucun changement.

Ils sont des messagers issus d'une même source et ont invité à l'unicité divine. Notre cher Prophète (saws) a informé que tous les prophètes (paix sur leux) étaient issus de la même source, leur religion respective consistant en une seule religion, très proches entre eux, tels des frères issus d'une même mère. C'est pourquoi d'Adam (a.s.) à Mohammed (saws), tous les prophètes sont apparus en se confirmant et en se soutenant les uns les autres. Aucun d'eux n'a renié l'autre. Notre Prophète (saws) raconte dans les termes suivants le soutien qu'ont exercé les prophètes les uns envers les autres pour la religion de vérité:

« **Mon rapport avec les autres prophètes est le suivant : Un d'eux a construit une belle maison. La maison est finie, mais il manque une brique dans un coin. Ensuite, ceux qui s'y promènent avec admiration disent en remarquant l'espace vide au coin du bâtiment: « Si seulement l'emplacement de cette brique n'était pas vide ! » Voilà, la brique manquante, c'est moi, je suis venu pour être le dernier des prophètes.** » (Boukharî, Manaqib, 18)

Notre cher Prophète (saws) considérait avec amour et respect les prophètes qui l'ont précédé. Lorsqu'il lui arrivait de prononcer leurs noms, il avait cette habitude d'ajouter des expressions comme « le prophète d'Allah » ou« mon frère ». Par exemple, quand il évoquait le prophète Moussa (a.s.), il disait «mon frère Moussa (a.s.) ». À son retour de Ta'if, il demanda à un esclave chrétien nommé Addas de quelle contrée il était originaire. Quand Addas lui fit savoir qu'il était originaire de la ville de Ninive

Allah dit :

Dis : "Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'ils se détournent,... il [le messager] n'est alors responsable que de ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés". Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement (son message).

(An-nour 24; 54)

(l'actuelle Mossoul en Iraq), il s'adressa ainsi à lui:« Es-tu de la même ville que mon frère Younous?» Tout en lui parlant, il l'invita ensuite à croire en l'unicité d'Allah qu'avait lui-même prêchée Younous (a.s.). L'esclave Addas répondit à l'appel de Notre Prophète (saws) et devint musulman.

Notre cher Prophète évoquait le comportement des prophètes qui l'ont précédé, exhortant sa communauté à s'inspirer de leur bonne moralité et à vivre sainement comme eux l'ont fait. Par exemple concernant Daoud (a.s.), il montra que sa vie reposait sur son propre labeur en faisant savoir que « **le gain le plus précieux de l'homme est celui qu'il tire de son propre labeur».** Il conseillait à ceux qui voulaient jeûner en dehors du mois de Ramadan de jeûner comme le faisait Daoud (a.s.), c'est-à-dire un jour sur deux.

Notre cher Prophète (saws) racontait à ses compagnons(r.a.a.) les faits étranges qu'avaient vécus ses prédécesseurs, puis leur demandait de tirer des leçons en s'inspirant de leur vie et de leur comportement général. Il leur racontait

les souffrances qu'ils subirent au cours de leur mission et citait comme exemple leur patience leur patience au milieu du combat. Il consolait les musulmans victimes des privations et des tortures pour des raisons religieuses. Face aux difficultés et aux tortures qu'il subissait personnellement,le souvenir des prophètes qui l'ont précédé lui apportait consolation. Le récit suivant illustre cette situation : Ibn Mas'ûd (r.a.a.) a dit : « Quand ce fut le fameux jour de Houneyn le Messager de Dieu (saws) fit des préférences à certains dans le passage du butin.../... Quelqu'un dit alors : « Par Dieu, voila bien une répartition qui manque de justice et où l'on n'a pas recherché la satisfaction de Dieu. » Je me rendis alors auprès de lui et lui contai la chose. Son visage devint rouge intense et il dit : « Qui donc est juste si Dieu et Son Messager de Dieu (saws) ne le sont pas?» Puis il ajouta : «Que Dieu ait Moïse dans Sa miséricorde ! On lui a fait en effet des torts bien plus grands et il endura pourtant avec patience» (Boukhari, Edeb 53)

Notre Prophète (saws) expliquait que les prophètes avaient la mission d'œuvrer pour sauver l'humanité. **Il (saws) parlait de l'importance d'obéir aux prophètes (a.s.) et de se conformer aux ordres divins qu'ils avaient communiqués avant lui.** Il disait ceci en se référent à la position d'un homme qui apporte une information importante aux membres de sa communauté:

« Mon statut et celui de l'Islam qu'Allah a envoyé avec moi ressemble à celui d'un homme qui vient à une communauté et leur dit:

« Ô mon peuple, j'ai vraiment vu une armée qui s'avance sur vous. Je suis l'annonciateur d'un danger évident qui vous guette. C'est pourquoi je vous appelle a sauver vos vies. Sur ce, une partie de la communauté lui obéit et a quitté les lieux dès le soir en marchant. Ils ont ainsi sauvé leur vie. Une partie d'entre eux l'accusa de mentir et est resté sur place. L'armée dès le matin vint sur eux, les attaqua et les dépouilla de tout ce qu'ils avaient.

Voila c'est tout a fait la même situation que celle de ceux qui m'ont obéi et a l'avertissement que je leur ai fait avec ceux qui se sont rebellé et ont accusé mon avertissement de mensonge. » (Boukhari)

Notre cher Prophète (saws) raconta le récit suivant pour faire savoir que tous les prophètes, et lui personnellement, ont œuvré pour le bien-être de leur communauté respective :

« Mon image et la vôtre est celle de quelqu'un qui a allumé un feu le soir, les criquets et les papillons se mirent à y tomber, cependant qu'il cherchait à les en écarter. C'est ainsi que moi-même je vous retiens par le fond de votre culotte pour vous éviter de tomber dans le feu tandis que vous vous échappez de ma main. » (Muslim, Fada'il, 19)

QUESTIONS

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Nier les prophètes		et à Le servir uniquement.
2	Les prophètes sont chargés de vivre la religion d'Allah		évoquait avec amour et respect les prophètes qui l'ont précédé.
3	Même si les prophètes ont été victimes de difficultés et de sévices		est une preuve de charité d'Allah pour Ses serviteurs.
4	Les prophètes ont invité leur communauté à croire en Allah		est un bel exemple pour nous.
5	Notre Seigneur le Très-Haut nous a envoyé les prophètes		et de la transmettre aux hommes.
6	Le pardon du prophète Adam (a.s.) après avoir consommé du fruit défendu		comme exemple d'un bon individu.
7	Notre cher Prophète (saws)		ils n'ont jamais renoncé à leur mission.
8	Le pardon du prophète Joseph aux malfaiteurs est le remplacement du mal par le bien		c'est nier la religion.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

(annonciateurs - dirigeants – leçon - prière - vous avez - priez - messagers - gens- m'avez vu - exemple)

1. « Nous les fîmes des ….. qui guidaient par Notre ordre. Et Nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la ….. et d'acquitter la Zakat. Et ils étaient Nos adorateurs. » (al-Anbiya, 21/73)

2. « en tant que messagers, …… et avertisseurs, afin qu'après la venue des ….. il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage. » (an-Nisa, 4/165)

3. « ….. certes en eux un bel ….. [à suivre] pour celui qui espère en Allah et au Jour dernier.» (al-Muntahana, 60/6)

4. « Dans leurs récits il y a certes une …… pour les….. doués d'intelligence. » (Youssouf, 12/111)

5. « ….. comme vous….. le faire. » (Boukharî, Ahad, 1)

Contrôle des connaissances

1. **Comment appelle-t-on celui qui est chargé de transmettre aux gens les recommandations et les interdits d'Allah, qui les appelle à la voie droite et à qui la révélation a été envoyée ?**
   A) un instituteur
   B) un savant
   C) un prophète
   D) un saint

2. **Que signifie l'attribut « sidq » propre aux prophètes ?**
   A) N'e jamais s'éloigner de la vérité
   B) Être sans péché
   C) Être intelligent et raisonnable
   D) Être confiant

3. **Quel est le plus grand miracle qui fut donné à Notre Prophète (saws) ?**
   A) L'évènement dit du Isra
   B) Le Coran
   C) La division du mois en deux
   D) L'évènement dit du Mi'raj

4. **Quel attribut caractérise la supériorité intellectuelle, rationnelle et perspicace des prophètes ?**
   A) amana
   B) fatanat
   C) 'isma
   D) sidq

5. **Quel évènement extraordinaire les prophètes ont-ils produit avec l'aide d'Allah pour prouver qu'ils ont été envoyés par Lui ?**
   A) un miracle
   B) la magie
   C) un oracle
   D) une prédiction

RÉPONSES

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Nier les prophètes	**4**	et à Le servir uniquement.
2	Les prophètes sont chargés de vivre la religion d'Allah	**7**	évoquait avec amour et respect les prophètes qui l'ont précédé.
3	Même si les prophètes ont été victimes de difficultés et de sévices	**6**	est une grâce pour les serviteurs d'Allah.
4	Les prophètes ont invité leur communauté à croire en Allah	**8**	est un bel exemple pour nous.
5	Notre Seigneur le Très-Haut nous a envoyé les prophètes	**2**	et de la transmettre aux hommes.
6	Le pardon du prophète Adam (a.s.) après avoir consommé du fruit défendu	**5**	en qualité de modèle d'une bonne personne.
7	Notre cher Prophète (saws)	**3**	ils n'ont jamais renoncé à leur mission.
8	Le pardon accordé du prophète Youssouf aux malfaiteurs et le fait d'avoir remplacé le mal par le bien	**1**	c'est nier la religion.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

1. Dirigeants - prière
2. Annonciateurs - messagers
3. vous avez - exemple
4. leçon - gens
5. priez - m'avez vu

Contrôle des connaissances

1. C

2. A

3. B

4. B

5. A

LA VERITABLE VIE

LA CROYANCE DANS L'AU-DELÀ

- *La réalité de la vie terrestre*
- *La mort et la tombe*
- *La fin du monde et la résurrection*
- *La vie dans l'au-delà*
- *Ce que nous apporte la foi dans l'au-delà*
- *La vie du Prophète Mohammed (Saws) et l'équilibre de vie entre l'ici-bas et l'au-delà*

LA VIE ETERNELLE

C'était un jour d'automne… les arbres balayés par les vents de saison étaient à moitié dépouillés de leurs feuilles jaunies. Mehmet se dirigeait vers Bechtchamlar en écoutant le doux bruit des feuilles séchées sous ses pas. Il se souvenait avec tristesse des jours où il s'amusait avec son ami Sami, décédé la semaine précédente. Il ressentait une profonde douleur dans son cœur et des larmes avaient embué ses yeux. Sous les arbres de Bechtchamlar, il se sentait seul. Ses yeux étaient tout le temps tournés vers le ciel bleu et de sa bouche découlaient ces invocations :

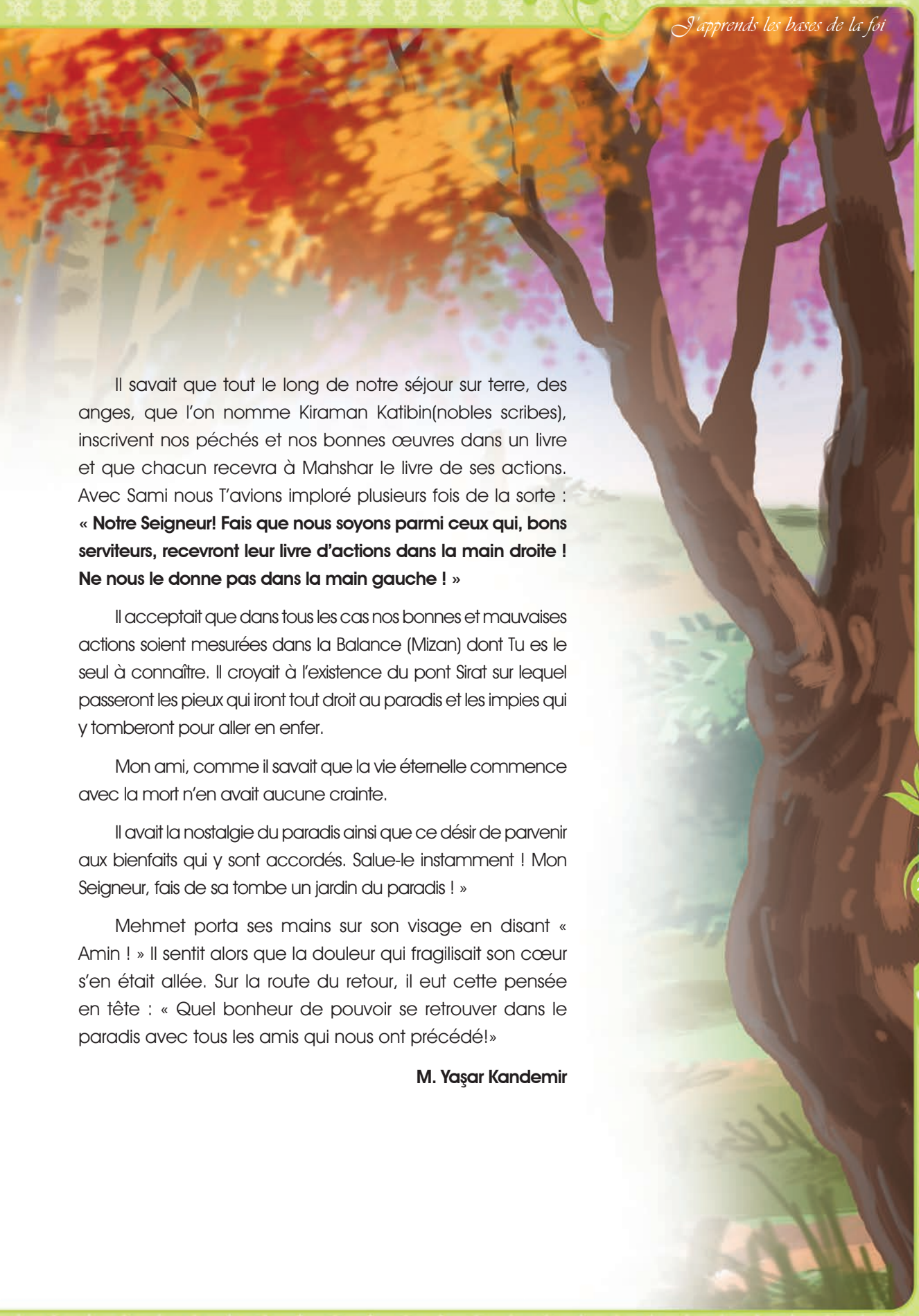
« Ô Seigneur, Toi le Très-Haut ! Mon ami Sami croyait en la vie après la mort et disait:

«La vie dans la tombe commence en même temps que la mort. Des anges nommés Munkir et Nakir assureront le premier interrogatoire: **« Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion? Quel est le nom de ton prophète ?»**

Ensemble nous répétions la réponse à donner aux anges: **« Allah est mon Seigneur. L'islam est ma religion. Mohammed (saws) est mon prophète. »**

Il croyait aussi que l'ange Israfil, annonçerait la fin du monde, en soufflant dans sa corne et qu'après cela toute chose allait disparaître. Il savait aussi qu'après l'ordre que Tu donneras, la corne sonnera une seconde fois et que tous les humains seraient ressuscités et se lèveraient des tombeaux comme les fleurs qui renaissent au printemps. Il savait que tous les humains se réuniront sur la place dite du Mahshar[1] (Place du Rassemblement) afin qu'ils Te rendent compte de ce qu'ils ont accompli ici-bas.

1 La fourmilière. Ce terme rappelle que les gens seront rassemblés pour le Jugement Dernier comme les fourmis sont rassemblées en se dirigeant vers la fourmilière.



Il savait que tout le long de notre séjour sur terre, des anges, que l'on nomme Kiraman Katibin(nobles scribes), inscrivent nos péchés et nos bonnes œuvres dans un livre et que chacun recevra à Mahshar le livre de ses actions. Avec Sami nous T'avions imploré plusieurs fois de la sorte : « **Notre Seigneur! Fais que nous soyons parmi ceux qui, bons serviteurs, recevront leur livre d'actions dans la main droite ! Ne nous le donne pas dans la main gauche !** »

Il acceptait que dans tous les cas nos bonnes et mauvaises actions soient mesurées dans la Balance (Mizan) dont Tu es le seul à connaître. Il croyait à l'existence du pont Sirat sur lequel passeront les pieux qui iront tout droit au paradis et les impies qui y tomberont pour aller en enfer.

Mon ami, comme il savait que la vie éternelle commence avec la mort n'en avait aucune crainte.

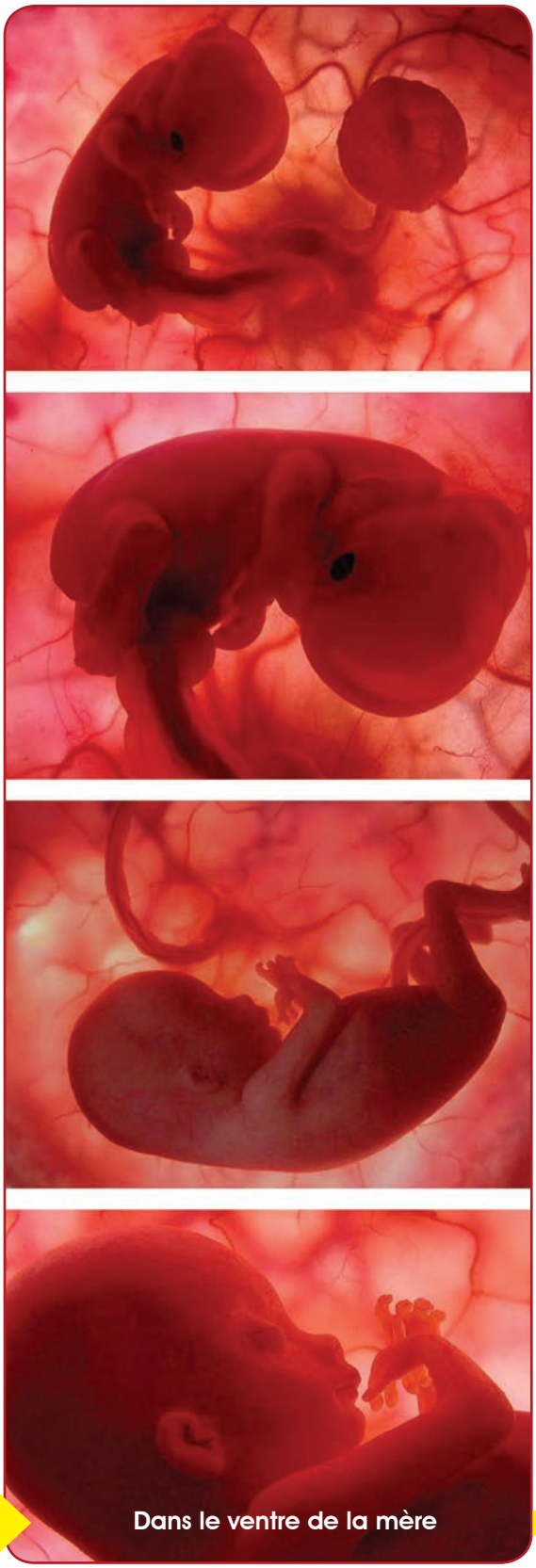
Il avait la nostalgie du paradis ainsi que ce désir de parvenir aux bienfaits qui y sont accordés. Salue-le instamment ! Mon Seigneur, fais de sa tombe un jardin du paradis ! »

Mehmet porta ses mains sur son visage en disant « Amin ! » Il sentit alors que la douleur qui fragilisait son cœur s'en était allée. Sur la route du retour, il eut cette pensée en tête : « Quel bonheur de pouvoir se retrouver dans le paradis avec tous les amis qui nous ont précédé!»

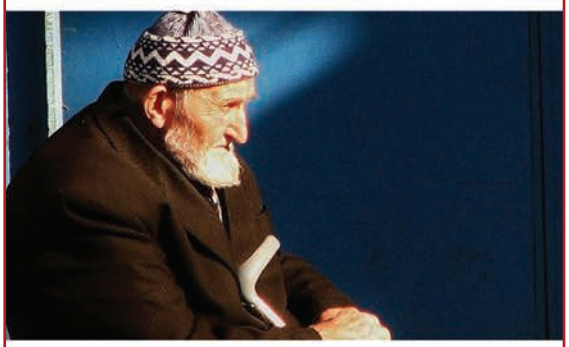
M. Yaşar Kandemir

L'AVENTURE DE NOTRE VIE (Série d'images)

Pas d'existence



Dans le ventre de la mère



Monde

L'au-delà

LE PLUS GRAND BIENFAIT QU'ALLAH NOUS OFFRE : LA VIE DANS CE MONDE (DUNYA)

La vie dans ce monde est un voyage

Actuellement nous continuons tous le voyage de la vie dans ce monde commencé lors de notre naissance. Ce voyage est long pour certains et court pour d'autres. Mais une vérité persiste: la vie dans ce monde s'achèvera parce qu'aucun de nous n'est éternel. La vie ici-bas est comme une aire de repos qu'on se serait aménagée au cours de notre voyage. A titre d'exemple Abdullah ibn Omar (r.a.a.) rapporte ces conseils prophétiques : **«Le Messager de Dieu (saws) me saisit par les épaules et dit: «Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage». Ibn 'Omar (das) disait: «Quand tu es au soir, n'attends pas le matin et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort »** (Bukharî, Riqaq, 3)

La beauté de ce monde est temporaire

Notre Seigneur le Très-Haut nous a donné ici-bas une infinité de grâces et de bienfaits. Pour nous Il a orné la surface de la terre de la plus belle manière, et a demandé à ce que nous entrions en possession de ces grâces licites et pures sans n'oublier de remercier le Pourvoyeur de ces grâces.

Allah dit :

« La vie présente est comparable à une eau que Nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que Nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-Nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. »

(Younous 10 / 24)

Les bienfaits de ce bas monde sont des dépôts qui nous sont fournis pour que nous les utilisions provisoirement. Allah nous indique quand, comment et où ces grâces accordées, richesse, santé, savoir, doivent être employées dans le monde. Nous L'aurons remercié si nous n'oublions pas Celui qui est leurs Pourvoyeurs et les utilisons comme cela nous a été enseigné. L'ingratitude, c'est oublier le Pourvoyeur de toutes les grâces et c'est les employer à mauvais escient.

Le monde est un examen

Ce monde est pour nous un lieu d'examen et la vie ici-bas est une épreuve. Pendant cette période il est autant important de bien gérer le temps et le savoir, car la mort qui mettra fin à l'examen ne donne pas la possibilité de retour. Ceux qui pendant leur vie auront écouté indélicatement leur ego durant leur vie, sans en apprécier la valeur, auront certes des regrets amers.

Notre Seigneur le Très-Haut dévoile cette réalité en ces termes : « **Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit: ‹Mon Seigneur! Fais-moi revenir (sur terre) afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais›. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités›.** »
(al-Mouminoun, 23/99-100)

Malheureusement les regrets qui auront été manifestés après la mort ne seront d'aucune utilité pour ceux qui auront mal géré leur temps. Allah, en leur rappelant le temps et les occasions qu'ils auront eues dit: « **Et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur›.** »
(Fatih, 35/37)

Ce monde est le champ de labour de l'au-delà

Le monde est le seul lieu pour tenter de gagner le paradis, et nous y sommes soit gagnants soit perdants. Toutes nos œuvres accomplies ici-bas ne resteront pas ici-bas et seront rétribuées. Tous les bienfaits dont nous aurons été l'auteur nous seront rétribués en bien le Jour du Jugement dernier. Si nous cultivons le bien dans ce monde, nous en récolterons davantage dans l'au-delà. Sans nul doute que notre Seigneur multipliera les récompenses pour nos bonnes actions et nous punira pour nos mauvaises actions.

Allah dit :

« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. »

(al-Moulk, 67/2)

Allah dit :

« Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. »

(al-An'am, 6/160)

LE TISSU VERT

On s'est croisé alors qu'on faisait l'appel à la prière.

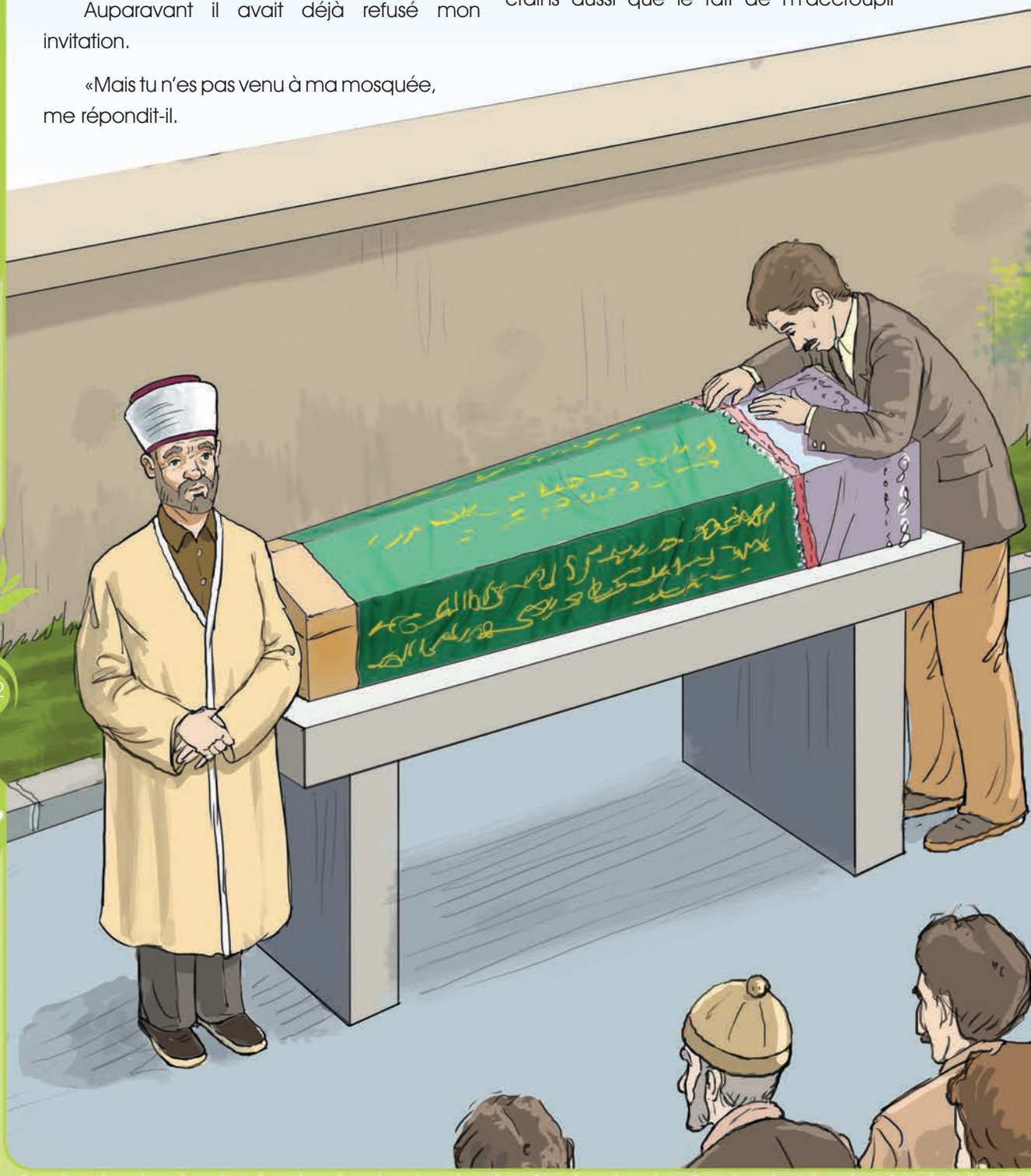
Je lui dis: «Viens, je t'emmène à la mosquée, tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi».

Auparavant il avait déjà refusé mon invitation.

«Mais tu n'es pas venu à ma mosquée, me répondit-il.

C'est vrai mais!; je dis :" j'aimerais bien savoir pourquoi."

Qu'est-ce que j'en sais moi ! … je n'y arrive pas, peut-être que le milieu m'influence? je crains aussi que le fait de m'accroupir



sur les genoux ne déforme le pli de mon pantalon».

Tout en riant je lui dis: «Tu plaisantes, est-ce qu'on abandonne la mosquée pour cette raison ?»

«Je suis sérieux, me dit-il, tu sais que je suis amateur de vêtements, surtout de vêtements verts.

En réalité, il était comme il s'était décrit. Il s'habillait de fort belle manière, choisissait ses vêtements, privilégiant toujours la couleur verte, et toujours bien repassées.

«D'accord, dis-je, n'as-tu jamais été à la mosquée de toute ta vie ?»

Il me répondit s'y être rendu quelquefois durant son enfance, en compagnie de son grand-père, mais ne croyait pas pouvoir y retourner.

Ses paroles m'avaient étonné au plus haut degré et lui-même regrettait qu'on ait pu aborder cette question. Nous nous serrâmes la main et nous nous séparâmes.

Deux mois après notre conversation, j'appris qu'il s'était rendu à la mosquée. J'y accourrai et le trouvai dans le jardin de prière, parmi les premiers rangs, revêtu de vert une fois encore. Doucement je m'approchai de lui et lui dit ces paroles d'un ton acéré :

— Mais toi-même tu as déclaré que tu ne viendrais pas à la mosquée ?

Il ne me répondit pas parce que sur la pierre de la terrasse de la mosquée il y avait un cercueil dans lequel il reposait.

Il était recouvert d'un tissus vert.

Cuneyd Suavi

L'INSTANT DÉLICIEUX DE LA SÉPARATION D'AVEC LE MONDE : LA MORT

La vie de chaque personne ici-bas, qui est limitée, prend fin avec la mort et c'est alors que l'on migre vers un autre monde. La mort, c'est la fin de la vie ici-bas et le début de la vie dans l'au-delà.

En fait, tout comme la vie, la mort est une grâce, surtout pour les personnes âgées et les malades sans espoir de guérison. Par exemple, imaginons que le grand-père de notre grand-père soit encore en vie. Qui prendrait soin alors de l'autre ? Tous deux seraient obligés de s'astreindre à une vie misérable. En considérant leur état désolant, on réaliserait alors à quel point la mort serait pour eux une grande grâce et combien la vie a de la valeur! Si c'est ainsi, nous ne devrions pas avoir peur de la mort, sauf si on n'a pas accompli de bonnes œuvres. Si c'est ainsi, on ne doit pas avoir peur de mourir mais plutôt de ne pas avoir commis des bonnes actions notre vie durant. De plus nier l'existence de l'au delà ou avoir peur de la mort, n'empêchera pas la mort de survenir. Enfin le fait de ne pas croire à l'au delà n'empêche pas d'entrer en Enfer mais obstrue le chemin du Paradis.

Oui en fait, notre mort est équivalente à notre naissance. Les hommes viennent au monde en se séparant du ventre de leur mère. En venant au monde, ils naissent aussi pour l'au-delà. Lorsqu'ils fermeront leurs yeux à ce monde, ils les ouvriront dans l'autre monde. Allah a désiré notre venue au monde par Son ordre, et notre séparation d'avec ce monde aura lieu encore par Son ordre.

La mort ressemble au sommeil. C'est pour cette raison que le sommeil est considéré comme le « petit frère de la mort ». Quiconque est enfoncé dans son sommeil, c'est comme si ses yeux étaient fermés à ce monde; et dès qu'il les ouvre de nouveau, c'est comme s'il renaissait à une nouvelle vie.

La mort n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une autre existence. C'est une migration d'une vie vers une autre vie. Lorsque nous rendons l'âme, nous nous séparons du monde dans lequel nous sommes venus, soumis à l'épreuve, pour émigrer vers l'au-delà, notre nouvelle demeure.

Allah dit :

« Toute âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous que vous serez ramenés. »

(al-Ankabut ,29/57)

Allah dit :

« Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. »

(an-Nisa, 4/78)

LA MORT EN AUTOMNE

Tout d'abord une feuille tomba, puis les autres tombèrent une à une. Le temps passant, elles s'enfouirent dans le sol ou partirent avec l'eau.

Avec la migration des feuilles, la nature changea beaucoup. Les roses se fanèrent, les oiseaux se turent, les papillons disparurent. Les arbres se transformèrent en squelettes et les forêts en cimetières. Toute vie qui bouillonnait ici il y a encore quelques années disparut, seuls les croque-morts restèrent. Pourtant, tout ce qui a émigré était venu en riant. Tout était pourtant si joyeux ici. Alors que tout allait bien pourquoi ce changement et cette disparition ? Parce que l'obligation de partir était venue. Nul n'avait le choix, leur venue étant indépendante de leur volonté. Quelqu'un avait appelé la vie puis l'avait renvoyée. Lorsque la vie est arrivée consécutivement à l'ordre divin, la surface de la terre fut ornée de milliers de beautés. Maintenant la terre est dépouillée de ses ornements et est devenue désertique.

Ümit Şimşek

LA PORTE QUI S'OUVRE VERS L'AU-DELÀ : LA TOMBE

La tombe est la première station de la nouvelle vie qui débute avec la mort. L'existence que nous allons mener après la mort jusqu'au Jour de la Résurrection est nommée « la vie dans la tombe ». Qu'elles soient enterrées ou non, toutes les personnes décédées « vivront le monde de la tombe ». Le monde intermédiaire (al-barzakh) a le sens de rideau qui empêche le retour de la vie de la tombe à celle du monde d'ici-bas.

À l'intérieur de la tombe, les personnes se comporteront en fonction de leurs œuvres accomplies dans le monde. Deux anges que l'on nomme Munkir et Nakir viendront dans la tombe pour interroger les morts en ces termes : « Qui est ton Seigneur ? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion ? » Ceux qui auront accompli de bonnes œuvres dans le monde d'ici-bas donneront les bonnes réponses à ces questions et une fenêtre avec vue sur le paradis leur sera ouverte. La tombe sera également élargie en fonction des actions commises dans le monde. L'hypocrite (munafiq) et l'incroyant (kafir) ne pourront pas délivrer les bonnes réponses aux questions posées par les anges; de ce fait une fenêtre avec vue sur l'enfer leur sera ouverte et leur tombe sera étroite. L'âme de l'hypocrite et de l'incroyant sera astreinte à l'amertume et aux tourments. Celle du croyant (mu'min) vivra une vie remplie de joie et de quiétude.

Notre Prophète (saws) a dit :

« La tombe est certainement la première des stations du monde prochain ! Si une personne en sort libérée, il lui sera plus facile d'être libérée des autres à venir. S'il ne réussit pas à se libérer de là, les autres à venir seront encore plus dures! ».

(Tirmidhî, Zuhd, 5)

Sommes-nous prêts pour l'au-delà

Nous devons profiter de la meilleure façon le temps qui nous est donné ici-bas car c'est la chose à laquelle nous devons porter le plus d'attention pour préparer l'au delà

On peut acheter toute chose mais pas le temps. Durant cette vie limitée on prépare notre migration vers l'au-delà avec pour seul bagage nos bonnes œuvres et nos péchés. Mourir avec une foi ardente doit être notre plus grand objectif. **« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. »** (al-Imran, 3/102) nous dit en substance Allah le Très-Haut. C'est pourquoi nous devons faire tous les efforts nécessaires pour que nous partions vers l'autre monde le cœur rempli de foi.

Notre Prophète (saws) a dit :

« La tombe est soit un jardin des jardins de paradis ou un creux des creux de l'enfer »

(Tirmidhî, Qiyama, 25)

Notre Prophète (saws) a dit :

« Tel que vous vivrez vous mourrez. Tel que vous mourrez vous serez ressuscité en présence d'Allah. »

(Faidhu'l Qadir, V, 663)

Notre Prophète (saws) a dit :

« Le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort »

(Tirmizi, Kiyamet 26)

Allah dit :

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. »

(al-Imran, 3/102)

LE CAUCHEMAR

Depuis mon enfance je m'ennuyai des lieux étroits et tentai à tout prix de m'en éloigner. Au fil du temps, je compris que cela était maladif et qu'il m'eut été impossible d'échapper à cette infirmité. Pourtant, présentement, je me trouve dans un de ces lieux restreints. Peu de temps auparavant, on m'avait attaché, enveloppé, puis placé dans un long cercueil. Bien que j'aie les yeux fermés, j'entendais bien les sons de ceux qui erraient autour de moi et je pouvais en quelque sorte les voir. « Ce malheureux est décédé bien jeune, disaient-ils. Pourtant il y avait encore beaucoup de projets qu'il voulait réaliser. »

En fait, je n'ai pas fini beaucoup de projet. Par exemple, je n'ai pas pu aider mon fils à créer son entreprise et moi-même je n'ai pas pu finir de rembourser les échéances de la voiture et de la télévision. Créer une grande entreprise et y réunir mes amis, cette idée n'est restée qu'un rêve.

Je n'ais pas fini non plus de collecter du charbon et du bois en prévision de l'hiver qui approchait progressivement ni de réparer mon toit qui fuyait. Alors que je me remémorais tous mes projets inachevés, un bruit étrange me fit sursauter. Ce bruit pareil au son d'un microphone me parvenait jusqu'aux coins les plus isolés de mon cerveau et me disait : « C'est fini d'ailleurs.»

Et au fond de moi je me disais : « Et si cela n'était pas encore fini ! Cet accident, d'où m'est-il venu? Je n'en sais rien ou du moins je sais une chose, c'est que je savais bien conduire. »

Pendant que je tentai de me rappeler ce qui s'était passé, je remarquai que les amis qui m'entouraient procédaient à la fermeture du couvercle du cercueil dans lequel j'étais. Je tentais de m'interposer pour les en empêcher, mais en dépit de mes cris je ne pouvais ni bouger ni faire entendre ma voix. Un peu plus tard, l'atmosphère était devenue sombre et mes yeux étaient tournés vers la lumière qui se reflétait entre les planchettes du cercueil.

Horrifié je dis : « O mon Seigneur ! » Qu'est ce que je vais devenir maintenant ? je n'avais pas d'autre sujet de réflexion tant la peur qui m'envahissait. Vint le moment où je devais être amené. D'après le bruit extérieur j'étais certain que la pluie tombait et le bruit des gouttelettes se mêlait au grincement de mon cercueil. Cela devait était être le

moment où on m'emportait à la mosquée pour procéder à la prière funéraire.

Dès que je pensais à la mosquée, mon esprit se rappela que, bien que la mosquée était proche de chez moi et que l'appel à la prière y était donné cinq fois par jour, je n'avais jamais trouvé un moment pour y aller. Mais comme j'avais l'habitude de le dire, parvenu à la cinquantaine, je commencerai à prier et à abandonner mes mauvaises habitudes.

Oui, oui, si je n'avais pas été victime de cet accident, je serais devenu quelqu'un de sage! Les bruits que j'avais déjà entendu et dont l'origine m'échappait prévenait: «C'est fini maintenant c'est bien fini, tout est fini!».

Une fois la prière funéraire achevée, ils me soulevèrent en portant mon cercueil sur leurs épaules. En passant près du café de notre quartier dans lequel j'avais coutume de jouer à des jeux de hasard, j'entendis les éclats de rire de mes amis et pensais à ce moment: «Ils n'ont certainement pas appris la nouvelle de mon décès. Quand le bruit commença à s'atténuer un peu, je sentis à un moment donné que le chemin se raidissait et compris que nous étions en train d'emprunter la colline qui menait au cimetière. Avec la pluie qui tombait intensément, je sentis également que mon linceul était mouillé et que des gouttes d'eau étaient en train de pénétrer à travers les fentes du cercueil. Malgré cela, j'écoutai ceux qui parlaient à l'extérieur. Une partie de mes amis parlaient de la crise des marchés tandis que d'autres commentaient le dernier match de l'équipe nationale. Un de ceux qui portaient le cercueil se tourna vers son voisin et lui murmura: «Nous voyons la détresse du défunt le jour de sa mort»; «Mon frère on est trempé par la pluie»

J'ai pensé que j'avais mal compris ce que j'avais entendu. Sinon il ne s'agissait pas de mes amis pour lesquels j'avais même sacrifié des nuits de sommeil. Mon voyage prit fin peu de temps après et le cercueil fut déposé au sol. Le couvercle fut une nouvelle fois ouvert et ceux qui tenaient mon corps sans vie me déposèrent directement dans un trou humide. Je jetai un coup d'œil autour de l'endroit où j'avais été déposé. Oh mon Dieu ! m'écriai-je, ceci n'est-il pas une tombe ? Pourquoi jusqu'à cet instant n'ai-je jamais pensé que j'entrerai un jour ici ? Personne n'entendait mes cris malgré le fait que mes amis se hâtaient de me couvrir. Je replongeai de nouveau dans l'obscurité et commençai à implorer Allah, fort de ma faiblesse. Je lui dis : « O Seigneur ! N'y aurait-il pas une autre occasion pour que je devienne le serviteur que Tu désires que je soies, pour que je puisse transformer ma tombe en jardin du paradis.

Et la même résonnance, encore plus intense, me revint sans cesse : « C'est fini, c'est bien fini, tout est désormais fini à présent. »

Ma tombe était recouverte de bois. La terre jetée sur le bois fit émerger une sorte de bruit semblable au bruit du ciel et cela avait fini par m'ébranler. Dans un dernier effort je me jetai de là où j'étais puis ouvris les yeux; j'étais dans mon lit, serein, dans ma chambre, ce n'était juste qu'un horrible cauchemar. Le docteur qui habitait dans l'appartement adjacent œuvrait à me réveiller me dit: « Ça y est c'est fini, regardes tout est fini. »

Je me levai alors tout doucement. Ma transpiration était abondante, on aurait dit que j'avais perdu vingt kilos en un rien de temps. Dehors il pleuvait abondamment, toute la maison était secouée par le bruit occasionné par la foudre. Pendant que je tentai de me redresser, faisant face aux regards étonnés de mon entourage, je dis:«O Seigneur ! Je te rends infiniment grâce. Et si Tu ne m'avais pas donné l'occasion d'être un bon serviteur?»

Cuneyd Suavi

NOTRE VÉRITABLE ET ÉTERNELLE VIE : L'AU-DELÀ

L'au-delà, nom donné à la vie qui succède à la mort, signifie la fin de la vie et de toute chose. La foi dans l'au-delà est citée de nombreuses fois en même temps que la croyance en Allah dans le Saint Coran. Ceux qui nient la résurrection, le Jour des Comptes, l'Enfer et le Paradis mécroient de ce fait a l'au-delà et sont donc assimilés à des mécréants à la religion.

Nos sens ne peuvent saisir la réalité de l'au-delà et tout ce qui s'y produira, car ce sont des faits se rapportant à l'invisible. Tout ce que l'on apprend sur la vie de l'au-delà provient du Coran et des paroles de notre cher Prophète (saws). Il nous faut seulement avoir la foi, accepter ces informations qu'Allah nous a données et ne pas oublier qu'au Jour du Jugement dernier nous Lui rendrons des comptes.

L'existence et l'ordre de l'univers se termineront

Comme toute créature évoluant dans ce monde est mortelle, le monde dans lequel nous vivons s'éteindra également. Les créatures vivantes meurent donc quand elles parviennent à la fin de leur existence. Similairement, la fin du monde surviendra quand surgiront les cataclysmes.La fin du monde correspond à la fin de l'ordre et de l'existence de l'univers.

La Fin Du Monde

Israfil, un des quatre grands anges, soufflera une première fois dans sa corne et ce sera l'annonce de la fin du monde. Ce sera alors le premier souffle de corne. Quand le monde prendra fin, toute créature vivante mourra, l'ordre de la terre et de l'univers sera bouleversé, le soleil s'éteindra, les étoiles s'écrouleront, les mers bouillonneront et se mélangeront, les montagnes se heurteront entre elles. Ce jour,

Allah dit :

« Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. »

(al-Intifar, 82/1-5)

tout sera bouleversé et l'équilibre de l'univers sera défait.

Hormis Allah personne ne sait quand le monde prendra fin. Cela a été explicité par le Coran et notre cher Prophète (saws). Ce dernier n'a seulement fait cas que de quelques signes qui traduiront l'approche de la fin du monde.

D'ailleurs, l'important, n'est pas de savoir quand viendra la fin du monde, mais de se préparer pour la vie de l'au-delà qui aura lieu après la mort comme si nous devions mourir demain.

Comme la graine enterrée retrouve la vie nous serons de même ressuscités.

La Résurrection

Les paroles « *wa'l ba'sou ba'da'l-mawt* » qui signifient « la résurrection après la mort» comprises dans l'invocation de profession de foi (amantou billahi...) constituent le moteur de la croyance dans le Jour du Jugement. Après l'apocalypse annoncée plus haut, l'ange Israfil soufflera une nouvelle fois dans sa corne au moment voulu par Allah. Cette fois-ci, tous les êtres vivants qui ont vécu et succombés depuis la création du monde seront ressuscités.

Ces questions occupent la pensée des humains:

«Que deviendrons-nous après la mort ?»

«La résurrection est-elle possible?»

En fait tout comme en automne les arbres perdent leurs feuilles qui se fanent, tombent, puis renaissent au printemps, ou aux graines qui, répandues sur le sol, finissent par germer et croître. Ces graines sans vie deviennent alors des arbres géants et vivants. Dans notre organisme, des milliers de cellules meurent et se renouvellent chaque jour. Si nous apportons une réflexion pertinente sur nous-mêmes et l'univers, nous parviendrons à trouver beaucoup d'exemples qui prouvent la possibilité de la résurrection après la mort.

Notre Seigneur, Celui qui ôte la vie et la redonne, explique ces réalités par des exemples contenus dans le Coran, rendant sous nos yeux et dans notre esprit la véracité de la résurrection autour de nous et à chaque moment de notre vie :

« Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, C'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée: dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux.

Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité; et c'est Lui qui rend la vie aux morts; et c'est Lui qui est Omnipotent.

Et que l'Heure arrivera; pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » (AL-HAJJ, 22/5-7)

Allah dit :

« Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création; il dit : "Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière?» Dis : "Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création; »

(Ya-Sin, 36/78-79)

LA RÉSURRECTION AU PRINTEMPS

Il n'y avait aucun signe de vie sur terre et sur ce qui y pousse. Tout ce qui existait s'était mélangé à la terre il y a plusieurs mois, et il ne subsistait plus aucune trace de feuille au sol. Il ne restait en fait que des arbres secs. Des arbres sans vie tels des squelettes secs. Aucun signe de la plus petite parcelle de vie en eux.

Au fil du temps la bonne nouvelle de la résurrection parvint à la surface de la terre. Les cieux se firent l'écho de cette bonne nouvelle, et le soleil se dérida. La surface de la terre commença progressivement à se séparer de son linceul.

Ceux qui étaient partis n'avaient laissé aucune empreinte derrière eux. Quant aux nouveaux venus on ne comprenait pas d'où ils venaient. Les uns après les autres apparurent du néant. Contemple donc les œuvres de miséricorde d'Allah, comment Il ressuscite les morts !

Les squelettes revécurent un à un, les branches sèches reverdirent et se couvrirent de feuilles, des fleurs apparurent et des fruits surgirent. Tous ensemble commencèrent alors à invoquer inlassablement Celui qui leur avait redonné la vie. Contemple donc les œuvres d'Allah, comment Il ressuscite les morts, comment Il embellit et fait parler ! Chaque fleur est un appel d'amour pour les papillons. Chacune d'elle accueille chaque jour des milliers de visiteurs et soumet à tout un chacun les nectars issus des trésors bénis du Seigneur. Les papillons aussi portent l'avenir des fleurs qui les accueillent, tout simplement pour que la surface de la terre soit souriante grâce aux nouvelles fleurs de la seconde résurrection.

« **Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est Lui qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent.** » (ar-Roum, 30/50)

Le Jugement

Allah nous regroupera devant Lui pour Lui rendre des comptes

Quand nous serons ressuscités, nous nous lèverons de nos tombes pour nous assembler devant Allah et Lui rendre compte de ce que nous avons fait dans ici-bas. La place sur laquelle nous nous assemblerons pour le Jugement se nomme « Mahchar ».

Ce jour, en présence d'Allah, dans un lieu immense, nous attendrons sous une chaleur torride. Notre Seigneur Lui-même nous décrit ce jour en ces termes:

« Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée (comme une plaine) et Nous les rassemblerons sans en omettre un seul

Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. « Vous voilà venus à Nous comme Nous vous avons créés la première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne remplirions pas Nos promesses». (al-Kahf, 18/47-48)

À Mahchar chacun s'occupera de ce qui le concerne. Machar sera un jour angoissant, abominable et terrible, en bref les humains y vivrons leur plus difficile jour. Ce jour là personne ne s'occupera de ses proches et ne s'en approchera même pas pour les secourir :

« Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. De même qu'il y aura, ce jour-là, des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. » (Abassa, 80/34-42)

Notre cher Prophète (saws) a dit :

« Sept personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne :

- Un chef équitable
- Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah honoré et glorifié.
- Un homme dont le cœur est accroché aux lieux de prière.
- Deux hommes qui se sont aimés en Dieu se sont réunis en Lui et se sont séparés en Lui.
- Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appelle à elle et à qui il dit: « Je crains Allah ».
- Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite.
- Un homme solitaire dont les yeux débordèrent de larmes à l'évocation d'Allah. » (Bukharî, Adhan, 36)

L'HOMME QUI NIAIT ALLAH ET LE JOUR DE LA RÉSURRECTION

Il était une fois deux amis. Un d'entre eux, avait des enfants en bonne santé, une fortune colossale, et une vigne entourée de dattiers. Des rivières arrosaient en permanence des vastes champs situés entre les jardins. C'était l'été. Les raisins étaient mûrs et les dattes commençaient à briller comme des perles. Un jour, cet homme riche appela son ami pour lui montrer ses jardins.

En marchant ensemble, il lui exposa sa richesse. Il lui montra ses vignes et ses jardins en expliquant l'un après l'autre les fruits et les particularités qui s'y trouvaient. Il tirait personnellement un grand plaisir à montrer sa fortune. Il s'y était même tellement consacré que la pensée du Seigneur, le Très-Haut, qui était pourtant Son Pourvoyeur, ne lui venait même pas à l'esprit et ne pensait qu'à sa richesse. Rempli d'orgueil, il s'adressa ainsi à son ami :

« j'ai plus de biens et de propriétés que toi et en ce qui concerne les femmes et enfants, je suis bien plus gratifié que toi. »

Ils gagnèrent un autre jardin dont les fruits parvenus à maturité éblouissaient les yeux. En L'homme riche à l'orgueil décuplé par cette constatation dit :

« Je ne crois pas que ce jardin puisse périr ou être endommagé, et je ne pense pas non plus que l'Heure viendra. Et même si ce monde prend fin un jour, Allah me donnera bien plus que ce jardin parce que je suis un homme riche et estimé. A cause de ma richesse, Allah certainement me donnera bien plus que tout cela. »

Son ami, qui croyait en Allah et au Jour de la Résurrection, particulièrement agacé par ces paroles, l'avertit en ces termes :

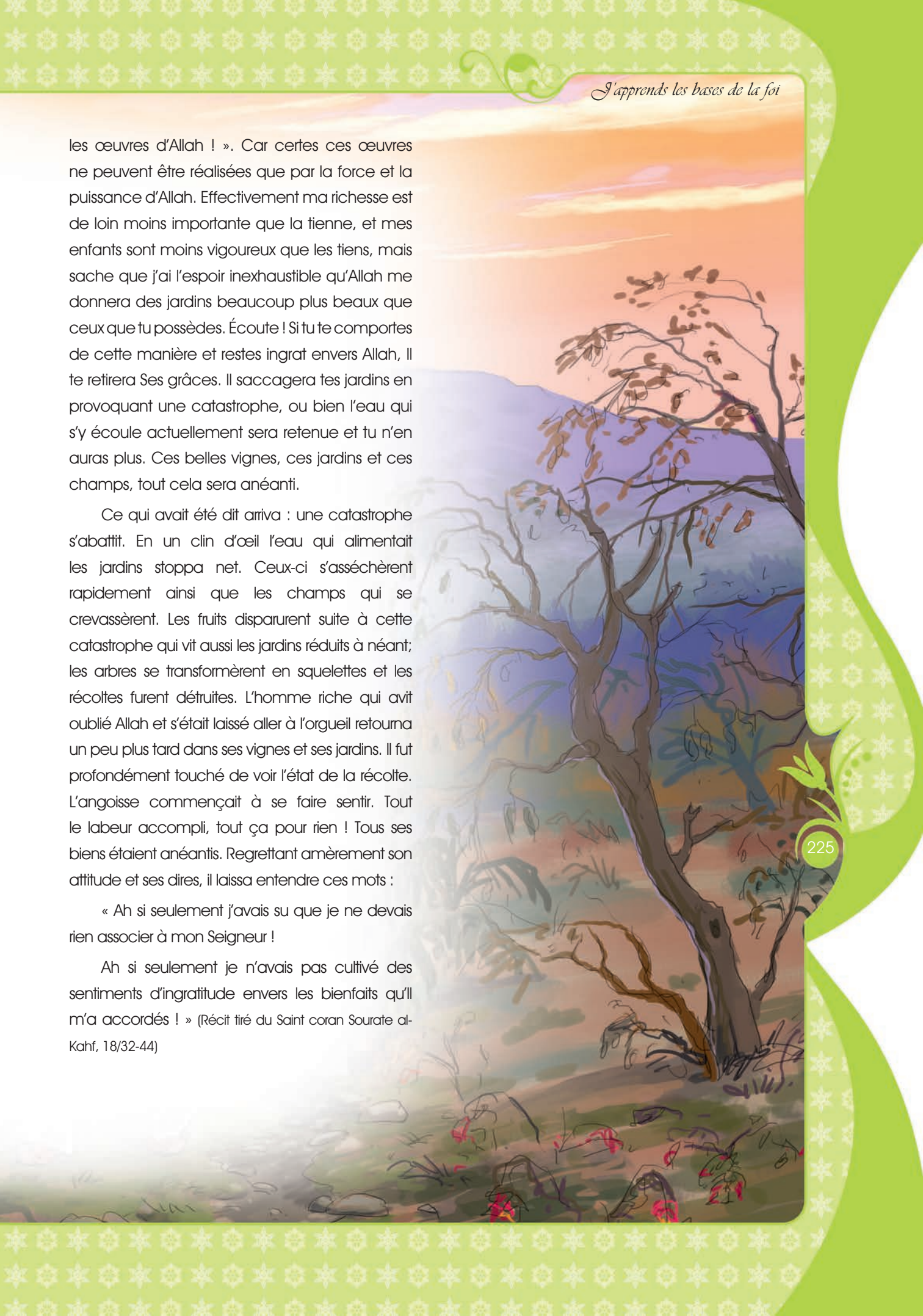
« Es-tu en train de nier la grandeur d'Allah qui t'a créé de terre et qui t'a donné cette forme humaine ? Sache que moi je crois en Allah de tout mon cœur et que je ne Lui associe rien. Au lieu de contempler les fruits de ton jardin comme ça, juste pour ton bon plaisir, tu devrais te servir de cette contemplation pour reconnaître Allah. Mais non, tu t'en sers pour Le contredire. Si seulement tu avais dit « mashallah ! » en entrant dans ton jardin ! Ou bien « combien sont merveilleuses

les œuvres d'Allah ! ». Car certes ces œuvres ne peuvent être réalisées que par la force et la puissance d'Allah. Effectivement ma richesse est de loin moins importante que la tienne, et mes enfants sont moins vigoureux que les tiens, mais sache que j'ai l'espoir inexhaustible qu'Allah me donnera des jardins beaucoup plus beaux que ceux que tu possèdes. Écoute ! Si tu te comportes de cette manière et restes ingrat envers Allah, Il te retirera Ses grâces. Il saccagera tes jardins en provoquant une catastrophe, ou bien l'eau qui s'y écoule actuellement sera retenue et tu n'en auras plus. Ces belles vignes, ces jardins et ces champs, tout cela sera anéanti.

Ce qui avait été dit arriva : une catastrophe s'abattit. En un clin d'œil l'eau qui alimentait les jardins stoppa net. Ceux-ci s'asséchèrent rapidement ainsi que les champs qui se crevassèrent. Les fruits disparurent suite à cette catastrophe qui vit aussi les jardins réduits à néant; les arbres se transformèrent en squelettes et les récoltes furent détruites. L'homme riche qui avit oublié Allah et s'était laissé aller à l'orgueil retourna un peu plus tard dans ses vignes et ses jardins. Il fut profondément touché de voir l'état de la récolte. L'angoisse commençait à se faire sentir. Tout le labeur accompli, tout ça pour rien ! Tous ses biens étaient anéantis. Regrettant amèrement son attitude et ses dires, il laissa entendre ces mots :

« Ah si seulement j'avais su que je ne devais rien associer à mon Seigneur !

Ah si seulement je n'avais pas cultivé des sentiments d'ingratitude envers les bienfaits qu'Il m'a accordés ! » (Récit tiré du Saint coran Sourate al-Kahf, 18/32-44)



Nous recevrons et lirons le livre relatant nos agissements dans ce bas-monde

Après le regroupement au Machar (voire page 206) Le livre dans lequel aura été retranscrit nos attitudes nous sera donné. Toutes nos bonnes et mauvaises actions méticuleusement enregistrées par les anges scribes (kiraman katibin) y seront recensées. Nos petits et grands péchés et nos œuvres pies y seront inscrits. Notre Seigneur le Très-Haut nous exprime en ces termes la peur et la consternation des coupables qui recevront dans leur main le registre de leurs actes

« Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire: ‹Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni pêché véniel ni pêché capital ?› Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont oeuvrés. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » (al-Kahf, 18/49)

La réception du registre des actes

Si le registre du Mahchar est reçu par la droite c'est un signe annonciateur de bonne nouvelle et si la réception se fait par la gauche ou par derrière, ceci annonce un signe annonciateur de condamnations. En d'autres termes, ceux du paradis recevront leurs registres par la droite et ceux de l'enfer par la gauche ou par derrière.

Ce jour-là personne ne pourra nier les faits enregistrés dans son registre. Là, chacun aura connaissance de ce qu'il aura accompli dans le monde et avouera lui-même en tant que témoin ce qu'il y aura fait.

« Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé:

‹Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable›. » (al-Isra, 17/13-14)

Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait dans le monde

Sur l'aire du Mahchar, nous attendrons le moment de rendre des comptes avec un sentiment mêlé de frayeur et d'émotion sous une chaleur torride. Puis le moment arrivera et nous nous présenterons devant Allah, notre registre à la main. Tout le monde sera interrogé un par un par Allah le Très-Haut et au même moment comme la lumière du soleil qui tout d'un coup éclaire tous les êtres. Tout ce qui aura été accompli depuis l'adolescence jusqu'à la mort fera l'objet d'appréciation.

Notre cher Prophète (saws) a dit. L'homme ne s'en ira pas le jour du jugement avant qu'on ne l'interroge sur :

Sa vie et comment il l'a passée

Sa science et ce qu'il en a fait

Somment il a gagné et dépensé son argent

Son corps et comment il l'a utilisé

(Attirmidhi Le Jour de la Résurrection 1)

« Jugez-vous vous-mêmes avant qu'on ne vous juge. Préparez-vous bien pour la grande Audience. Le jugement dans l'au-delà est plus facile et léger pour ceux qui se rendent des comptes dans ce monde.»

(Omar ibn al Khattab - r.a.a.)

Le compte et l'interrogatoire

Lors du Jugement nul ne subira d'injustice. Le droit de chacun sera respecté et ne concernera pas l'autre. Les oppresseurs seront confrontés aux oppressés. Les premiers auront à subir un jugement beaucoup plus pesant en récoltant les sanctions qu'ils méritent à cause de leur injustice, tandis que les opprimés rentreront en possession des droits qui leur reviennent.

Notre Prophète (saws) a dit :

« Le Jour de la Résurrection, ce dont on doit rendre compte en premier lieu est la prière.

(Abou Daoud Le livre de la Prière 145)

Nos péchés et nos œuvres pieuses seront pesés dans la Balance de la justice divine

La Balance de la justice divine **(al-Mizan)** est une balance que seul Allah connait. Elle sera utilisée pour peser nos péchés et nos œuvres pies. Si ces dernières surpassent les premiers, nous serons parmi les bénéficiaires du salut. Quant à ceux dont les péchés pèseront plus lourds, ils seront parmi les réprouvés. Allah le Très-Haut exprime cette réalité de la manière ainsi :

« Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » (al-Anbiya, 21/47)

Aucune balance ne sera aussi précise que celle d'**al-Mizan.** Tous les comportements, bons ou mauvais, que nous aurons adoptés dans le monde seront pesés sur **al-Mizan.** Nous verrons aussi déposé les intentions que nous aurons formulées.

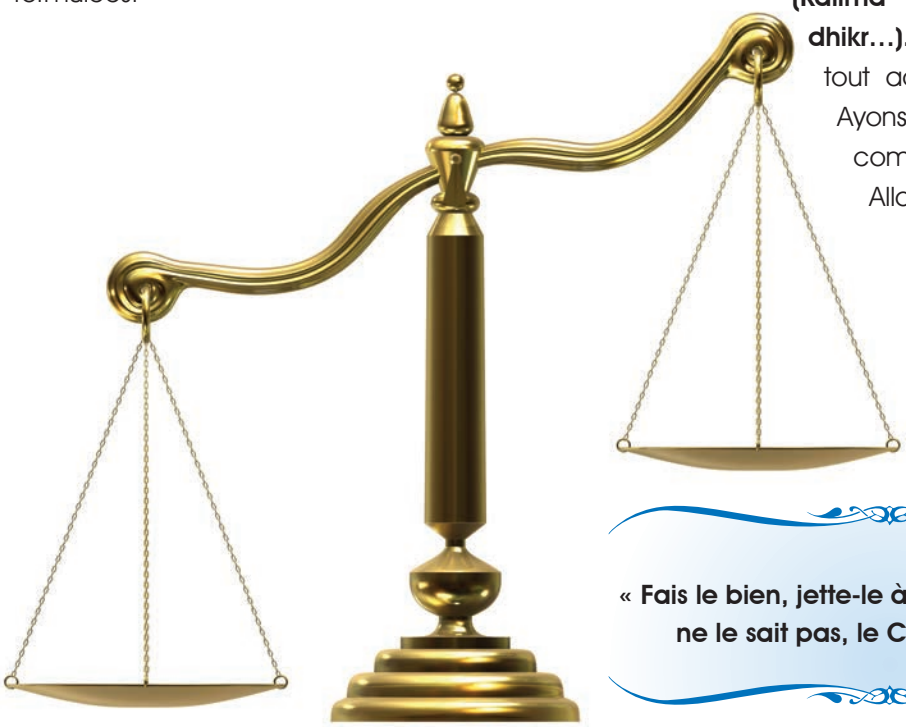
La Balance

Des formules telles que « **alhamdulillah**» ou bien « **subhanallah** » que nous aurons formulées seront pareillement pesées. Nos efforts accomplis sur le sentier d'Allah, la fatigue et les obstacles liés aux efforts d'expansion de la religion seront pris en compte dans la Balance. Le visage souriant que l'on aura arboré devant les gens, le morceau de chocolat que l'on aura offert à notre ami, le verre d'eau que l'on aura proposé à la personne âgée, le morceau de pain que l'on aura laissé au chat, tout cela fera aussi partie des œuvres pies qui seront pesées dans la Balance.

Nul ne le sait, peut être bien que l'acte de bienfaisance que nous supposions avoir peu de valeur sera à l'origine de l'élévation du poids de nos œuvres pies.

Pour ce faire, tandis que nous sommes encore en vie, multiplions les actes de bienfaisance qui assureront l'élévation du poids de nos œuvres sur la Balance.

Faisons constamment des invocations **(Kalima at-Tawhid, dou'as, dhikr…).** Ne minimisons pas tout acte de bienfaisance. Ayons en tout temps un comportement qui satisfait Allah.



« Fais le bien, jette-le à la mer; si le poisson ne le sait pas, le Créateur le sait. »

Le pont Sirat

Nous allons emprunter le pont Sirat qui traverse l'enfer

Le mot Sirat (mot d'origine arabe) désigne le pont situé au-dessus de l'enfer et sur lequel passera tout individu. Selon les sources concernant ce sujet, ce pont serait plus mince qu'un poil et plus acéré qu'une lame. Notre foi et notre comportement en général détermineront notre passage sur ce pont. Certains le franchiront à la vitesse de la lumière, une autre partie avec vélocité, d'autres en courant et d'autres encore en marchant. De même, certains le franchiront en marchant à quatre pattes et d'autres en rampant. Les incroyants et ceux dont les péchés pèseront davantage dans la Balance seront incapables de le traverser, leurs pieds trébucheront et ils seront précipités en enfer.

Le Paradis

En contrepartie de nos bonnes actions et attitudes dans ce monde, nous aurons la plus belle des récompenses:

Le paradis est la récompense qu'Allah a préparée pour Ses serviteurs fidèles. C'est une demeure de joie et de beauté dans laquelle vivront éternellement les serviteurs croyants. Au paradis, plus de mort, la vie y sera éternelle. Celui qui entrera au paradis aura à sa disposition tout ce qu'il désirera, goûtera à tout ce qui lui fera envie et tout ce qu'il désirera lui sera accordé.

Il y a dans le paradis des grâces similaires à celles que l'on peut trouver dans le monde. On y trouve toutes sortes de fruits, de végétaux, d'aliments, de vêtements, mais aussi des maisons en or, des palais qui ne se trouvent pas dans le monde. En plus de cela, il renferme des bénédictions et des grâces inimaginables pour l'homme.

Allah nous en donne une description dans certains versets du Coran :

« Mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui; vous ne serez point affligés, Ceux qui croient en Nos signes et sont musulmans, ‹Entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés›. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes; et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux; - ‹et vous y demeurerez éternellement. Tel est le Paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez» (az-Zukhruf, 43/68-73)

Dans le paradis plus de soucis, d'aversion, de haine ni hostilité. Chacun aura de l'amour et du respect pour l'autre. Les gens se rendront visite entre eux et s'entretiendront amicalement assis dans de beaux fauteuils.

Notre Prophète (saws) a expliqué: **« Les coeurs des gens du paradis seront comme celui d'un seul homme il n'y aura entre eux ni incompréhension ni dispute»**

(Muslim, Livre du Paradis, 17)

Il (Saws) a dit aussi : « Quand les gens du Paradis entrent au Paradis, un crieur lance un appel: «Il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malades. Il vous appartient désormais d'être jeunes et de ne jamais plus vieillir. Il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérables »

(Muslim, Livre du Paradis 22)

L'enfer

Le lieu de destination des oppresseurs et des mécréants

L'enfer est le lieu des sanctions et des tourments. Les pécheurs de toutes sortes : infidèles, oppresseurs et idolâtres subiront la sanction de leurs actes.

En enfer, les châtiments d'Allah seront bien exercés. Ceux qui n'auront pas cru en Allah et au Jour du Jugement dernier y séjourneront éternellement. Ils seront privés de la clémence et de la satisfaction d'Allah en raison de leur infidélité. Les Musulmans pécheurs y seront aussi sanctionnés pour leurs péchés, mais à l'inverse des mécréants, ils n'y séjourneront pas éternellement et finiront par entrer au paradis après avoir payé le prix de leurs péchés.

Quand les damnés arriveront en enfer, l'enfer lui-même répandra sur eux de grandes flammes.

Ils seront assoiffés et boiront du sang à la place de l'eau. On leur donnera de l'eau bouillante qui réduira leurs intestins en lambeaux. Nulle sérénité en enfer. Là où les gens se précipiteront, croyant avoir trouvé de l'ombre, le feu sera le maître des lieux. Il y régnera un froid glacé ou un feu brûlant et étouffant. En enfer, la peau qui brûlera sera ravivée et chacun goûtera à maintes reprises la punition du feu. Ceux qui sont en enfer verront la condition de ceux qui sont au paradis et leur demanderont de l'aide. Mais les gens du paradis seront sourds à leurs demandes: **« Et les gens du Feu crieront aux gens du Paradis: ‹Déversez sur nous de l'eau, ou de ce qu'Allah vous a attribué.› ‹Ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants»** (al-Ar'af, 7/50)

Ceux de l'enfer regretteront tout ce qu'ils auront accompli dans le monde. Leur désir ardent sera soit de périr définitivement ou soit de retourner dans le monde. Ils demanderont à y retourner pour vivre une existence de croyants, y accomplir leurs adorations et y vivre en tant qu'individu de bonne moralité désirant gagner le paradis. Mais cette opportunité désirée ne leur sera pas offerte car ils ne pourront ni mourir de nouveau ni retourner dans le monde.

En tant que serviteur connaissant l'existence du paradis et de l'enfer, le plus grand objectif de tout à chacun est de bénéficier de l'amour et de la satisfaction d'Allah afin de parvenir à Sa miséricorde. La réalisation de cet objectif n'est seulement possible qu'avec une vie menée dans une foi la plus totale et une pratique assidue de bonnes œuvres. Si tel est le cas, nous vivrons toute notre vie en tant que croyants. Menons donc une vie conforme aux préceptes d'Allah. Accomplissons nos actes d'adorations. Ayons un comportement empreint de bonne moralité. Prenons en considération les droits d'autrui et autres créatures d'Allah. Demandons pardon à Allah en renonçant promptement aux péchés commis. Protégeons-nous de la sorte des tourments de l'enfer. Ne restons pas privés de la miséricorde et de la bénédiction infinies d'Allah dans l'au-delà.

LA BÉNÉDICTION D'ALLAH ET SA MISÉRICORDE SONT INFINIES

En formulant la« basmala» (Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim) nous disons le nom d'Allah et Ses attributs «Rahman et Rahim»

Oui Allah est Ar Rahman (Le Miséricordieux) C'est pour cela qu'Il étend Sa pitié à toutes les créatures terrestres, sans distinction entre croyants et mécréants, tout le monde a accès à Sa grâce qui enveloppe toute chose. Bien que Ses serviteurs commettent des péchés, Allah accroît Sa Miséricorde pour leur donner des bienfaits inestimables. C'est là une des facettes de Sa Grâce.

Allah est Ar-Rahim (Le Tout Miséricordieux). Le Jour du Jugement dernier sera une bénédiction éternelle pour les croyants. Le Seigneur Tout Puissant, comme Il a été Miséricordieux sur terre, le sera aussi dans l'au-delà. Sa bénédiction et Sa grâce seront décuplées. A celui dont le cœur aura le poids du plus petit atome de foi Allah par Sa Miséricorde lui en fera bénéficier et le fera rentrer au Paradis. L'extension de Sa Grâce, notre bien aimé Prophète (Saws) explique : « **Dieu le Très-Haut détient cent miséricordes dont Il n'a fait descendre qu'une seule répartie entre les Génies et les Humains ainsi que les animaux et les insectes. C'est grâce à elle qu'ils s'aiment entre eux, qu'ils éprouvent de la miséricorde les uns envers les autres et c'est par cette miséricorde que la bête sauvage a de la commisération pour son petit. Allah exalté a réservé quatre vingt dix neuf miséricordes avec lesquelles Il traitera avec clémence Ses créatures le jour de la résurrection** » (Bukharî Livre de la Punition 19; Muslim, Livre du Repentir 17)

Allah dit :

« Dis: ‹Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux›. »

(az-Zumar, 39/53)

Si l'effet d'un pour cent des bénédictions d'Allah est ainsi, imaginons alors le reste ! Si la source de toutes les bénédictions et affections sur la terre relève d'une seule partie des bénédictions d'Allah, qui peut savoir ce que seront celles ayant trait à l'au-delà. toutefois cette bonne nouvelle ne doit pas nous induire en erreur et nous faire perdre de vue que pour mourir dans la foi il faut avoir vécu une vie de foi. Sinon Satan et nos âmes en nous susurrant des paroles telles que: « Tu es croyant, quoi qu'il arrive Allah te pardonnera, tu bruleras un peu dans l'Enfer puis tu en seras sauvé» risquera de nous amener à pécher, voire, sans qu'on s'en rendre compte- qu'Allah nous en préserve - à nous faire sortir des limités sacrées de la foi. Nous ne devons donc jamais perdre espoir et, quelque soit la situation dans laquelle nous puissions être, retourner à Allah et Lui demander pardon car il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, qui peuvent faire des péchés, et donc garder l'espoir de la Miséricorde divine , nous retourner vers Lui, et Lui demander pardon et nous repentir.

Aussi vivons en croyant empreints constamment d'un sentiment mêlé de peur de perdre l'amour d'Allah et d'encourir Sa colère, et de son infinie Miséricorde et Compassion car il ne faut pas oublier qu'Il est Pardonneur et Miséricordieux.

En conclusion il ne faut donc pas tomber dans le désespoir en raison de nos péchés et fautes.

LA GÊNE DU PETIT IBRAHIM

Ibrahim, en sortant de la salle de classe, s'était aperçu que l'argent de Selim était tombé de sa poche. Au lieu de l'en informer, il attendit que tout le monde fût sorti de la salle. Une fois la classe vide, il ramassa l'argent et le mit aussitôt dans sa poche pour que personne ne le voie.

Mais à partir de ce moment, l'inquiétude commença à l'envahir. Un peu plus tard, la cloche sonna et tout le monde se trouva de nouveau dans la salle de classe. L'instituteur fit également son entrée et le cours débuta. Seulement voilà, Ibrahim ne pensait qu'à l'argent de Selim et bien que l'instituteur eût commencé son cours, il ne pouvait en aucun cas y être attentif car cette question le taraudait : « Et si on apprenait que c'est moi qui ai pris l'argent de Selim ? » À chaque fois qu'il y pensait, son humeur s'assombrissait.

À un moment donné du cours, le sujet évoqué était la croyance en l'au-delà, ce qui marqua profondément Ibrahim. En effet, l'instituteur évoquait le fait que chacun serait interrogé sur ce qu'il a accompli dans ce monde d'ici-bas et qu'il devra en rendre compte le Jour du Jugement dernier. Ibrahim, apprenant cette information, s'enfonça de plus de plus dans l'inquiétude et ne pouvait plus rester en place.

« Vite que ce cours se termine pour que je puisse rendre à Selim son argent et ainsi me sauver de cette situation malencontreuse », se dit-il à lui-même. C'est à ce moment-là que la cloche sonna. Ibrahim fut subitement excité. L'inquiétude que son acte avait suscitée durant tout le cours l'avait profondément choqué. Dès que le dernier élève eut quitté la classe, Ibrahim, d'une voix comprimée et tremblotante, dit à Selim :

« Selim, l'argent que voici est tombé de ta poche pendant la pause. Je l'ai ramassé mais je n'ai pas pu te le rendre immédiatement, pardonne-moi ! »

Selim remercia Ibrahim de lui avoir rendu son argent. Quant à Ibrahim, il remercia Allah de l'avoir sauvé de cette situation. En même temps il comprit à quel point les actes commis dans le monde peuvent influer sur la croyance de l'homme en l'au-delà. Suite à cet évènement, Ibrahim se fit la promesse de ne plus se laisser emporter par de pareilles erreurs.

M. Yaşar Kandemir

CE QUE NOUS APPORTE LA CROYANCE DANS LE JOUR DE LA RÉSURRECTION

LA CROYANCE AU JOUR DE LA RÉSURRECTION

- nous donne un sentiment de responsabilité
- assure la domination du droit et de la justice dans la société
- nous retient de l'orgueil
- nous garde de tout ce qui est illicite, nous oriente vers ce qui est licite, en particulier l'acquisition de biens propres.

Croire dans le Jour de la Résurrection, c'est croire que nous allons rendre compte après notre mort de toute chose qui a concerné notre vie dans le monde d'ici-bas. Fort de cette certitude, nous sommes à même de croire à notre succès face à la Grande Épreuve. Nous rendrons compte de nos devoirs et responsabilités envers Allah qui nous a créés à partir du néant et envers la société au sein de laquelle nous demeurions. Nous serons amenés à croire au fait que les bienfaiteurs seront récompensés tandis que les malfaiteurs seront sanctionnés. Une telle foi nous **fait bénéficier du sentiment de responsabilité,** assure le contrôle de nos sentiments, de nos pensées et de nos comportements.

Pour passer facilement l'examen du Jour du Jugement et ainsi gagner le Paradis et éviter l'Enfer, il nous faut agir en personne responsable qui :

- Accomplit bien ses actes d'adoration
- Fait attention à ses parole et actes.
- A une bonne attitude avec ses familles et amis
- Ne fait de tort à personne

Ainsi on devient une personne intègre.

Allah dit :

« C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis Il pardonnera à qui Il veut, et châtiera qui Il veut. Et Allah est Omnipotent. »

(al-Baqara, 2/284)

La confiance mutuelle au sein d'une société est très importante. La confiance entre les gens se concrétise avec le droit et la justice. C'est facilement assuré dans une société composée de croyants dont la conscience sur le Jour de la Résurrection est forte et consistante. Parce que le fait de croire que nous allons rendre compte le Jour du Jugement dernier sur tout ce que nous aurons commis influence profondément notre vision envers les gens et toute créature en général. Cela contribue certes à orienter convenablement nos relations avec les autres. Cela assure l'expansion de la compréhension du droit et de la justice dans la société.

Si nous croyons fortement au Jour de la Résurrection, le droit de tout serviteur ne peut être bafoué. Nous devons faire attention à nos paroles et à nos réactions. Nous nous abstiendrons de toute parole blessante ou injurieuse. Nous ne causerons aucun tort à qui que ce soit. Nous nous comporterons bien envers les orphelins et les pauvres nécessiteux. Nous veillerons à ce que les droits d'autrui soient aussi bien respectés que nous le voulons pour les nôtres. Nous ne prendrons pas les affaires qui ne nous appartiennent pas. Nous N'empièterons pas sur les biens, la vie, la liberté, le droit et l'honneur d'autrui. Nous ne trahirons pas le dépôt. En un mot nous deviendrons une personne digne de confiance et sincère envers tout le monde.

Notre Prophète (saws) a dit :

On rapporte cette discussion qui eut lieu entre Notre Prophète (saws) et ses Compagnons :

Savez-vous qui a fait faillite ? » Ils dirent: « Nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens ». Il dit : « Le failli de ma communauté qui viendra le jour de la résurrection ayant fait la prière, observé le jeûne et payé l'impôt (zakat). Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là, et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entres ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui et il est ensuite jeté en enfer ».

(Muslim, Birr, 59)

Le sentiment d'entraide est un des éléments parmi les plus importants pour assurer la paix et la sécurité au sein d'une société. Venir au secours des gens, contribuer à remédier à la famine qui les touche et à leurs soucis, forment un pont d'amour entre les individus.

Quand nous portons en nous la foi au Jour de la Résurrection, en aucun cas nous devons réagir qu'en pensant à nous-mêmes. Nous sommes amenés de fait à penser aux autres. Croire au Jour de la Résurrection, c'est se protéger de l'égoïsme. Nous aimerons tous les êtres humains, quels qu'ils soient, nous leur viendrons en aide parce qu'Allah les a créés de la plus belle des manières. Nous lutterons pour faire le bien non seulement durant toute notre vie mais également après la mort. Avec nos zakats et nos sadaqas (aumônes), nous serons en mesure de venir au secours des nécessiteux, nous les soulagerons de leurs besoins.

Les musulmans ont créé à cet égard des fondations spécialisées dans l'aide humanitaire, profondément influencés par leur croyance au Jour de la Résurrection, et Et les ont laissés comme aumônes immortelles œuvres immortelles. Ils agissent ainsi pour l'amour d'Allah, créant des hôpitaux, construisant des fontaines, proposant des soupes populaires à l'attention des nécessiteux, des veuves et des orphelins. Ils ont construit et construisent encore des fondations privées afin de répondre aux besoins sanitaires des animaux souffrants et assoiffés, comme les oiseaux. Durant leur vie ils pensent A la vie dans l'au-delà et de ce fait commettent des actions susceptibles de leur garantir la pérennité de leurs œuvres. Seule la croyance au Jour de la Résurrection peut ouvrir chez l'homme ces pensées et ces sentiments.

Notre Prophète (saws) a dit :

Quand l'homme (ou la femme) meurt, son oeuvre s'arrête sauf dans trois choses:

1. Un bien qu'il a légué en aumônes continues.

2. Une oeuvre scientifique dont les gens tirent profit.

3. Un enfant vertueux qui prie pour lui ou qui, par ses bonnes actions, pousse les gens à bénir ses parents

Un bienfait qui nous profite en permance est appelé « sadaka Jariyah ». C'est le cas par exemple de la construction d'une mosquée, d'une école ou d'un puit, planter un arbre… Consacrer ses biens à Allah constitue une sadaka jariah (courante).

(Muslim, al-Wasiya, 14)

Ceux qui oublient la mort et nient l'existence des comptes après la mort n'hésitent pas à plonger dans l'illicite (haram) car ils croient que la vie n'est faite que de nourriture, de boisson et de divertissements. Ils ont un comportement d'affamé et ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils pensent simplement à profiter sans se soucier du licite et de l'illicite. Ils peuvent voler, faire couler le sang voire tuer pour quelques centimes.

La croyance au Jour de la Résurrection nous apprend à nous contenter de ce dont nous avons en mains, ce qui apporte à notre existence la bénédiction attachée au gain pur et licite. Elle apporte également la patience nécessaire face aux difficultés vécues dans l'acquisition des choses licites (halal). En contrepartie, elle contribue à instaurer au fond de nous l'avant-goût Ce dont nous bénéficierons dans l'au-delà. Cette croyance nous éloigne de ce qui est défendu (haram), nous oriente vers l'acquisition de subsistances licites et pures, nous purifie de nos mauvais sentiments et développe nos pensées en matière de bienfaisance et d'appui à autrui.

Allah dit :

«… Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit ? Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. »

(at-Talaq, 65/2-3)

L'ÉQUILIBRE DU MONDE ET DE L'AU-DELÀ DURANT LA VIE DU PROPHÈTE (SAWS)

Notre cher Prophète (saws) est le plus bel exemple en matière de compréhension du monde et de préparation au Jour de la Résurrection. Sa vision sur le monde et l'au-delà était la suivante: «Seigneur Dieu ! Il n'est de vie que celle de l'autre monde.» (Bukharî, Riqaq, 1)

Il (saws) profitait des grâces bonnes et pures de ce monde, mais n'était pas attaché au monde et au matériel.

Consciencieusement il façonnait son monde en fonction de l'au-delà. Avisé qu'il était de la réalité des comptes, il n'agissait pas comme quelqu'un qui les oublierait. Il connaissait ses responsabilités devant Allah et ne retardait pas ses actes d'adoration. Son comportement est pour nous un exemple.

Notre cher Prophète (saws) ne causait ni tort ni injustice à quiconque. Il était contre l'injustice sous toutes ses formes. Chacun ayant son droit, il s'abstenait de prendre celui d'autrui. Il disait à ce propos : « Celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation (son honneur) ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui (dans ce bas monde) avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où le dinar et le dirham n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes oeuvres, on en prend l'équivalent de son injustice (pour le donner à la personne lésée) et s'il n'a aucune bonne oeuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime» (Bukharî, Mazâlim, 10; Riqaq, 48)

Le Prophète (saws) vécut conformément aux versets coraniques, Allah le Très-Haut lui en

ayant donné l'ordre: **« Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude (la mort). »** (al-Hijr, 15/99).

Il adora Allah jusqu'à son dernier souffle et accomplit ainsi son devoir de serviteur. Sa vie ici-bas fut guidée par ce verset : **« Dis: ‹En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. »** (al-An'am, 6/162)

Même lors de la maladie qui allait l'emporter, il accomplit ses devoirs d'adorations, prit ses responsabilités liées à sa mission prophétique et ne cessa pas d'exhorter ses Compagnons.

Le Prophète (saws) savait que la vie et la mort étaient sous le contrôle d'Allah. Jamais il ne perdait espoir ni courage. Il était persuadé que le bien et le mal ne pouvaient parvenir à quiconque sans la volonté d'Allah. À cause de cela, il ne craignait pas la mort et combattait même dans les premier rang lors de batailles critiques.

Notre cher Prophète (saws) équilibrait sa vie entre le monde et l'au-delà. Il se donnait sans réserve à la vie de l'au-delà sans négliger la vie d'ici-bas, ne trouvant pas aisé le fait de s'en tenir éloigné. Il exhortait en permanence ses Compagnons à penser et à agir de même.

A titre d'exemple ce récit narré par Anas (r.a.a.) mérite d'être rapporté : «Trois personnes vinrent chez les femmes du Prophète pour les interroger sur la façon dont le Prophète (saws) adorait Dieu. Quand elles les en informèrent, cela leur sembla peu. Ils dirent : « Que sommes-nous par rapport au Prophète alors que Dieu lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futur ? » L'un d'eux dit: « Pour ma part, je m'engage toujours de passer toutes mes nuits en prières » L'autre dit : « Et moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. » L'autre enfin dit : « Moi je mengage à ne jamais me marier » Le Messager de Dieu (saws) vint alors à eux et leur dit : « Est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela ? En vérité, par Dieu, je crains Dieu bien plus que vous mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je pris une partie de la nuit et j'en dort une autre et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. » (Bukharî, Adhan 32; Mazâlim 28)

Notre bien aimé Prophète (Saws) n'a jamais minimisé la valeur d'une bonne action. Il disait que le bien était une protection contre l'Enfer: « Protégez-vous de l'Enfer ne serait-ce que par un morceau de datte».

Il donnait de nombreux et variés exemples pour donner la bonne nouvelle du Paradis promis à celui qui oeuvrait avec sincérité pour la cause d'Allah et faisait toutes sortes d'œuvres de bien petites ou grandes. Il donna ce bel exemple: «Un homme en passant devant la branche d'un arbre qui barrait la route aux passants se dit: « Par Dieu, je vais enlever cette branche pour qu'elle ne nuise plus aux Musulmans ». Il fut introduit pour cela au Paradis ». (Buhârî, Ezân 32, Mezâlim 28)

Notre Prophète (saws) ne cessait pas de travailler, lutter, faire le bien, conseillait toujours de faire le bien et d'être à tout moment dans une dynamique d'effort et d'espoir. Il disait à ce propos : « Lors de l'éclatement du monde si vous avez en main un jeune arbre et assez de force pour le planter, alors n'hésitez pas, plantez-le, avant la fin du monde.» (Ahmed ibn Hanbal, Musnad III, 191) Ce hadith n'est-il pas un fort bel exemple pour nous ?

Notre cher Prophète (saws) demandait toujours à Allah salut et guérison et menait une vie pure et ordonnée, durant ses moments de doute et de peine, ne se révoltait jamais et disait que les peines et les maladies supportées

patiemment avaient comme contrepartie le pardon. Il (saws) enseignait que la visite aux malades et la prière sur les défunts croyants étaient deux devoirs majeurs que l'on devait rendre aux musulmans. Lui-même accomplissait personnellement et scrupuleusement ce devoir. Quant aux malades et autres personnes souffrantes, il leur remontait le moral en leur faisant savoir qu'ils seraient récompensés le Jour de la Résurrection

Notre bien aimé Prophète (saws) recommandait de vivre sans oublier la mort et le Jour du Jugement Dernier en disant : « Rappelez-vous constamment de ce qui brise les plaisirs : la mort. » (Attirmidhi zühd 4)

L'idée de la mort ne le quittait jamais et à chaque moment il était prêt à la rencontrer. Il rappelait l'unicité et la miséricorde divine et, aux malades les immenses bénédictions divines, et au seuil de la mort, leur inculquait délicatement la kalima at-tawhid [Iâ ilaha illallah] de cette façon: «Faites dire à vos mourants; «Il n'est de dieu que Dieu». (Muslim, Jana'iz, 1.)

C'est de cette façon qu'il les aidait à se séparer du monde, doucement et délicatement et qu'il invitait ses compagnons à agir de même.

Notre cher Prophète (saws) gardait toujours son sang-froid face à la mort de ses proches et de ceux qui l'aimaient. Il était conscient que ceci était la volonté d'Allah et attendait d'Allah la récompense consécutive à sa patience. Il dut faire face à plusieurs cas de décès tels que celui de sa précieuse épouse Khadîdja, sa mort ayant été pour lui une bien cruelle épreuve. Il perdit également ses trois fils ainsi que deux de ses filles. Ses plus proches amis et parmi les plus aimés tels que Hamza (r.a.a.) et Jafar at-Tayyar (r.a.a.) furent martyrisés. Leur mort fut pour lui très difficile à supporter, son moral complètement abattu. Toutefois, malgré les afflictions subies, il eut toujours la force de résister. Il est donc pour tout musulman un exemple vivant du comportement qu'il doit adopter devant un décès. En agissant de la sorte, le Prophète (saws) est parvenu à satisfaire son Seigneur et n'a jamais oublié qu'Il demeure Celui qui donne la vie.

Jamais il ne s'est révolté contre Allah. comme le montre ce récit: «Le Messager de Dieu (saws) entra auprès de son fils Ibrahim (r.a.a.) alors qu'il agonisait. Les larmes se mirent à couler de ses yeux et Abdurrahman Ibn Awf (r.a.a.) lui dit: «Toi aussi (tu pleures), ô Messager de Dieu (saws)?» Il lui dit: «O Ibn 'Awf (r.a.a.), cela est une miséricorde». Puis il ajouta: «L'oeil pleure, le coeur ressent du chagrin, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. O Ibrahim! Ta séparation nous remplit certainement de chagrin» (Bukharî, Jana'iz, 43)

Notre cher Prophète (saws) enseignait que des comportements tels que les écarts de langage et l'absence d'hygiène, notamment aux toilettes, mènent aux tourments de la tombe (Adhab al Kabr). Il fuyait manifestement tout ce qui avait un rapport avec les tourments de la tombe pour se réfugier auprès d'Allah. En rappelant que chacun devra faire face à ses actes dans la tombe, il ajouta ceci: «

Trois choses suivent la personne décédée, deux retournent et une demeure avec lui. Les choses qui le suivent sont sa famille, ses biens et ses actes. Sa famille et ses biens retournent, alors que ses actes demeurent avec lui. » (Bukharî, Riqaq, 42)

« Que ceux qui veulent rendre visite aux tombes le fassent. » Notre cher Prophète (saws), en disant ceci, a déclaré que la visite des tombeaux nous ferait rappeler le Jour de la Résurrection, lui-même visitant souvent les cimetières. (Tirmidhî, Jana,iz, 60) Pour lui, la visite aux tombeaux signifiait se souvenir de la mort et de l'au-delà. Il se rendait souvent au cimetière Jannatu'l Baqi (à Médine) et implorait Allah en faveur des croyants décédés. Dès qu'il pénétrait dans le cimetière il disait : « Paix et salut à vous! Demeure d'un peuple de Croyants! Que Dieu vous donne ce qui vous était promis. Votre résurrection est reportée à demain et nous allons, si Dieu veut, vous rejoindre. Seigneur Dieu! Absous les habitants de Baqi' Al Gharqad! » (Attirmidhi, Livre des funérailles 59)

Notre Prophète (saws) implorait Allah de lui donner du bien dans ce monde et du bien dans l'au delà. Quand il invoquait, il ne pensait pas seulement à lui, mais aussi à sa communauté. Il demandait l'aisance pendant les comptes, la protection contre l'enfer et l'admission au Paradis. Il implorait avec espoir le pardon et l'absolution d'Allah. Mais tout en ayant confiance en l'immense bénédiction d'Allah, il ne négligeait pas la préparation de la mort, du Jour des Comptes et de l'au-delà, indiquant même que les gens intelligents sont ceux qui font leur examen de conscience avant leur mort, et se préparent ainsi à la vie future.

Un jour, un homme se rendit auprès du Prophète. Après l'avoir salué, il lui demanda: « Ô Messager d'Allah ! Lequel des croyants est le plus bénéfique? »

Le Prophète (saws) lui répondit : « C'est celui qui a la meilleure moralité. »

L'homme posa une autre question : « Ô Messager d'Allah ! Lequel des croyants est le plus intelligent ? »

Le Prophète (saws) lui répondit : « Ce sont ceux qui se rappellent souvent de la mort et qui font leurs préparatifs en vue de l'au-delà. » (Ibn Maja, Zuhd, 31)

Notre Prophète (saws) savait que tous les actes de bienveillance accomplis dans le monde sont de taille à satisfaire Allah et pour ce fait il se comportait en fonction de cette réalité. Il capitalisait cela tel un chemin assurant l'acquisition de la bénédiction et du salut d'Allah. Il parlait à ses Compagnons des beautés du paradis et des châtiments de l'enfer, donnait des exemples confirmatifs et illustrait l'importance des actes menés dans le monde pour la satisfaction d'Allah. Il attirait leur attention sur la relation du monde avec l'au-delà.

En voici un exemple concret :

Le Messager d'Allah (saws) a dit:

«Dieu, honore et glorifié, dit le jour de la résurrection: «O fils d'Adam (a.s.)! Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite».

Il lui dit: «Seigneur! Comment serais-Tu malade pour que je Te rende visite alors que Tu es Le Seigneur et Maître de l'univers?»

Il dit: «N'as-tu pas su que Mon esclave untel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite tu M'aurais trouvé auprès de lui?»

O fils d'Adam (a.s.)! Je t'ai demandé à manger et tu ne M'as pas donné à manger»

Notre Prophète (saws) a dit :

« Mon Seigneur ! Préserve-moi de toute erreur au sujet de la religion qui demeure la priorité de toutes mes activités ! Assure le bon déroulement de mes activités dans ce monde où je vis ! Aide-moi à réussir mon épreuve dans l'au-delà où je m'apprête à retourner ! Accorde-moi la possibilité d'accomplir davantage le bien durant ma vie ! Accorde-moi une mort qui me préservera de toute espèce de malfaisance ! »

(Muslim, Dhikr, 71)

Il dit: «Seigneur! Comment pouvais-je Te donner à manger quand Tu es Le Seigneur et Maître de l'univers?»

Il dit: «N'as-tu pas su que Mon esclave untel est venu te demander à manger et tu ne le lui as pas donné? Ne sais-tu pas que si tu lui avais donné à manger tu aurais trouvé cela auprès de Moi?»

O fils d'Adam (a.s.)! Je t'ai demandé à boire et tu ne me l'as pas donné».

Il dit: «Seigneur! Comment pouvais-je Te donner à boire, Toi Le Seigneur et Maître de l'univers?»

Il dit: «Mon esclave untel t'a demandé à boire et tu le lui as refusé. N'as-tu pas su alors que si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé cela auprès de Moi?» (Müslim Birr 43)

En résumé, Notre Prophète (saws) a établi entre le monde et l'au-delà un très bel équilibre qui a contribué à façonner son existence et s'est répercuté sur son comportement et sa

vie spirituelle. Il a accompli de la meilleure manière ses devoirs envers son Seigneur. Il avait de l'affection pour les gens et toutes les créatures en général. Il les approchait emprunt de charité. Il caressait avec compassion la tête de l'orphelin, côtoyait avec affection les enfants, secourait les pauvres, s'engageait en tout temps en faveur des innocents qui sont victimes d'injustices. Il ne manquait jamais d'adresser un sourire à son entourage. Il se comportait tendrement envers sa famille, les enfants et ses amis. En aucun cas il n'a oublié le fait qu'Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim soit la source de toute bénédiction sur terre comme dans l'au-delà.

Notre Prophète (saws) a dit :

« Qui soulage un croyant d'une peine parmi les peines de ce monde, Allah le soulagera d'une peine parmi les peines du jour de la Résurrection. Qui facilitera le problème d'un débiteur en difficulté, Allah lui facilitera les choses en ce monde et dans l'autre. Qui garde le défaut d'un musulman, Allah gardera sa faute, en ce monde et dans l'autre. Allah ne cesse d'assister la personne tant qu'elle assiste son frère. »

(Muslim, Dhikr, 38)

Zaynab (r.a.a.), une des filles de Notre Prophète (saws), lui envoya un messager l'informant que son fils était à l'agonie. Le Prophète (saws) dit au messager :

« Retourne voir ma fille et dis-lui que tout ce qu'Allah prend ou donne Lui appartient, qu'Il a fixé un terme pour toute chose et exhorte-la à se résigner et à compter sur Allah. »

Le messager revint et lui dit :

« Elle te supplie de venir la trouver.»

Aussitôt le Prophète (saws) se leva et se rendit chez elle, accompagné de quelques Compagnons. Quand il arriva, on lui remit l'enfant qui agonisait. Tenant l'enfant dans ses bras, le Prophète (saws) eut les larmes aux yeux. Sa'd, un des Compagnons, lui dit :

«Ô Envoyé d'Allah qu'est-ce que c'est?»

« C'est, répondit-il, de la miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de Ses adorateurs. Allah n'est miséricordieux qu'envers ceux de Ses serviteurs qui le sont eux-mêmes. »

(Bukharî, Jana'iz, 33)

QUESTIONS

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Les grâces du monde sont des dépôts		si le poisson ne le sait pas, Allah le sait.
2	Ceux qui n'utilisent pas convenablement leur temps qui leur est accordé dans ce monde		ne se retient pas de commettre des actes illicites.
3	La mort n'est pas la fin		et nous oriente vers le chemin du bien pur et licite.
4	Au Mahchar, la remise du registre par la droite est synonyme de bonne nouvelle		qui nous ont été données pour une utilisation provisoire.
5	Fait le bien et jette-le à la mer,		la bonne compréhension de la justice.
6	La croyance au Jour de la Résurrection nous retient des actes illicites		ne trouveront pas de remède à leur regret après la mort.
7	La croyance au Jour de la Résurrection dans la société assure		mais plutôt le début d'une nouvelle existence.
8	Quiconque oublie la mort et nie les comptes qu'il devra rendre après la mort		et sa remise par la gauche ou par derrière est annonceur de châtiment.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

(Celui-Allah-miséricorde-savoir-éprouver-péchés-vie-invocations-ossements-âme)

1. « Celui qui a créé la mort et la ….. afin de vous ….. (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. » (al-Mulk, 67/2)
2. « Toute ….. goûtera la mort. Ensuite c'est vers ….. que vous serez ramenés. » (al-Ankabut, 29/57)
3. « Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création; il dit: ‹Qui va redonner la vie à des….. une fois réduits en poussière? › Dis: ‹…..qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création. » (Ya-Sin, 36/78-79)
4. « Dis: ‹Ô Mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la ….. d'Allah. Car Allah pardonne tous les ….. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très-Miséricordieux›. » (az-Zumar, 39/53)
5. Trois choses restent après la mort d'une personne : une aumône continue (sadaqa jariya), un ….. laissé par la personne morte et dont profitent les gens, un enfant pieux qui fait des ….. pour lui. (Muslim, al-Wasiya, 14)

Contrôle des connaissances

1. Laquelle de ces propositions n'est pas un avantage lié à la foi dans l'au-delà ?

A) La retenue des mauvaises pratiques

B) Le conseil de bonnes pratiques

C) La rupture des sentiments d'égoïsme

D) L'encouragement au mensonge

2. Parmi ces appellations, laquelle n'est pas octroyée à l'au-delà ?

A) Le Jour du Jugement

B) Le jour d'Achoura

C) Le jour de Mahchar

D) Le Jour de la Résurrection

3. Laquelle de ces affirmations est fausse?

A) Le grand évènement qui mettra un terme à ce monde d'ici-bas se nomme Apocalypse.

B) Al-Mizan est un terme relatif à la pesée des actes.

C) L'intervalle de vie entre le moment de la mort à la résurrection se nomme « vie dans la tombe ».

D) L'âme qui donne la vie à l'homme est transférée à une autre créature lors de la mort.

4. Concernant la foi dans l'au-delà, que signifie l'expression « Wal-bas'u ba'dal-mawt » ?

A) Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah.

B) Je commence toute chose avec le nom d'Allah : Ar-Rahman ar-Rahim.

C) Il y aura une résurrection après la mort.

D) C'est à Allah seul que revient l'adoration.

5. Laquelle de ces affirmations est fausse par rapport aux réalités de l'au-delà ?

A) Les croyants pécheurs resteront éternellement en enfer.

B) Le pont qui se trouve au-dessus de l'enfer se nomme sirat.

C) Les hommes et les femmes seront ressuscités suite au second coup de corne.

D) L'Apocalypse surviendra dès le premier coup de corne.

6. Conformément aux principes de l'islam, laquelle de ces pensées relatives au monde et à l'au-delà est fausse ?

A) Le monde et l'au-delà constitue un ensemble, les deux ne devant pas être négligés.

B) Le monde est un dernier point de la vie que la mort fait disparaître.

C) Notre succès lors du Jour de la Résurrection est lié aux préparatifs que nous aurons accomplis ici-bas.

D) La mort est le point de départ du voyage éternel.

RÉPONSES

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	Les grâces du monde sont des dépôts	**5**	si le poisson ne le sait pas, Allah le sait.
2	Ceux qui n'utilisent pas convenablement leur temps qui leur est accordé dans ce monde	**8**	ne se retient pas de commettre des actes illicites.
3	La mort n'est pas la fin	**6**	Et nous oriente vers le chemin du bien pur et licite.
4	Au Mahchar, la remise du registre par la droite est synonyme de bonne nouvelle	**1**	qui nous ont été donnés pour une utilisation provisoire.
5	Fais le bien et jette-le à la mer,	**7**	La bonne compréhension de la justice.
6	La croyance au Jour de la Résurrection nous retient des actes illicites	**2**	ne trouveront pas de remède à leur regret après la mort.
7	La croyance au Jour de la Résurrection dans la société assure	**3**	mais plutôt le début d'une nouvelle existence.
8	Quiconque oublie la mort et nie les comptes qu'il devra rendre après la mort	**4**	et sa remise par la gauche ou par derrière est annonceur de châtiment.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

1. vie-éprouver

2. âme-Allah

3. ossements-celui

4. miséricorde-péchés

5. savoir-invocations

Contrôle des connaissances

1. D

2. B

3. D

4. C

5. A

6. B

LE PROGRAMME DIVIN:

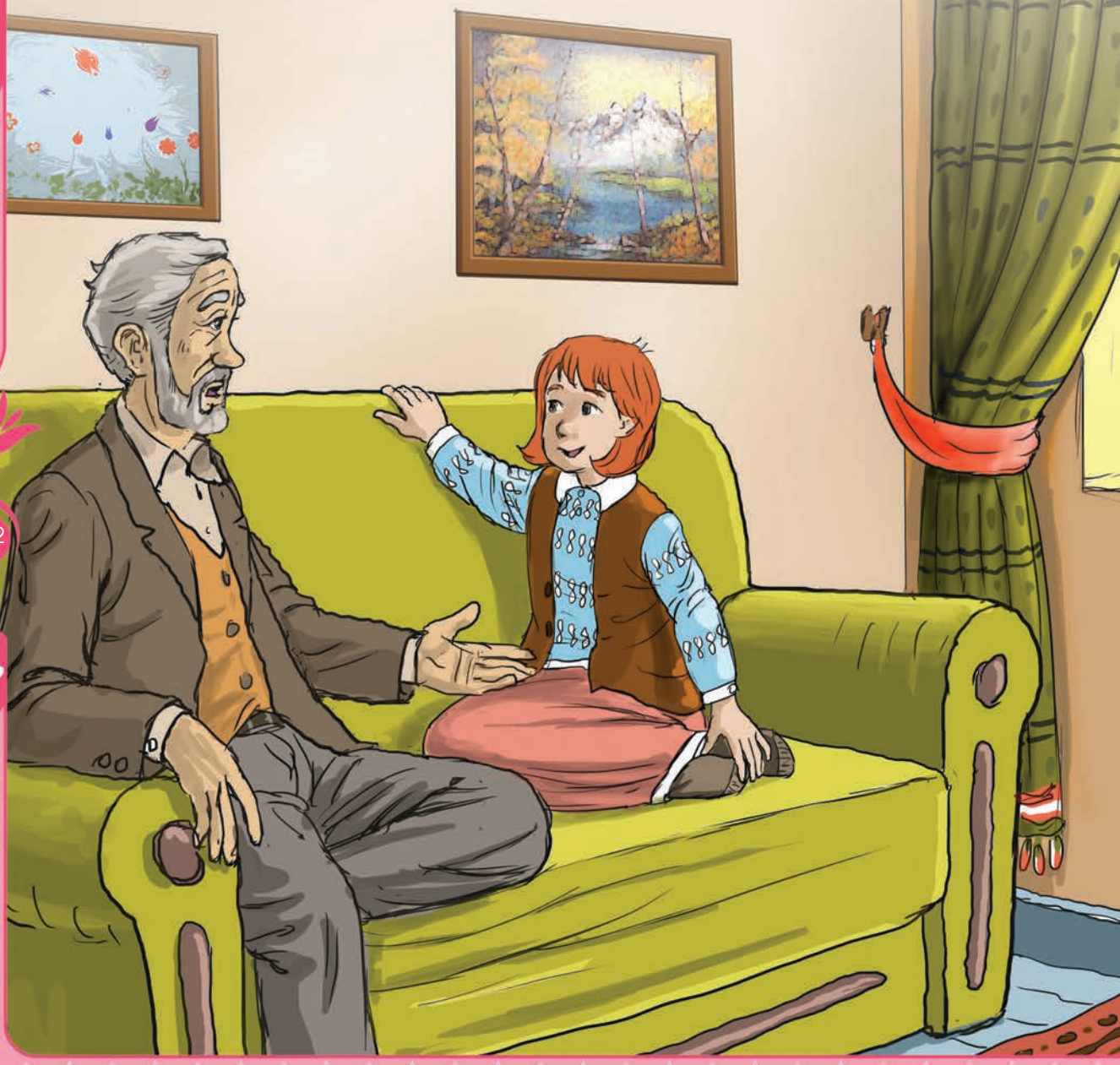
LE DESTIN ET LE DÉCRET DIVIN

- *Le destin et le décret divin*
- *La liberté de choix de l'homme : La volonté*
- *Activité, subsistance et soumission*
- *La maladie et la mort*
- *Ce que nous apporte la foi dans le destin*
- *Notre Prophète (saws) voyait du bien dans tout ce qui venait d'Allah*

VOILA JE TE L'ECRIS ICI

Elif est une enfant curieuse qui a une soif intense d'apprendre. Elle a l'habitude de poser toutes sortes de questions à son grand-père et écoute attentivement toutes les réponses qu'il lui apporte. Les questions et l'attention d'Elif plaisaient beaucoup à son grand-père. Quand son grand-père Ahmet répondait aux questions, il se servait de ses propres expériences, de ce qu'il avait lu et appris. Souvent aussi les anciens souvenirs lui revenaient en mémoire et lui étaient d'un grand secours.

Un jour Elif et son grand-père étaient plongés dans une douce causerie. Cette fois-ci la question portait sur le destin. Cette question ramena de nouveau le grand-père Ahmet à ses petits souvenirs. Le visage souriant, il commença à dire d'une voix douce et tendre:



« Ma petite-fille tu es bien curieuse ! Moi aussi Enfant, j'étais curieux comme toi. Mais que cela reste entre nous; j'étais aussi un petit garnement. Je me promenais dans les montagnes, souvent je courais après les oiseaux, parfois je pêchais des poissons dans l'étang. J'aimait aussi les courses dans la campagne, les promenades dans les collines et les forêts. Le plaisir d'observer la nature depuis le sommet d'une colline est absolument différent. Toutefois, compte tenu de mon âge, on ne me permettait pas d'y aller seul. Je ne pouvais m'y rendre qu'accompagné d'un adulte.

Hussein, le fils de mon oncle, était un bon chasseur. À cause de la chasse il se promenait dans les forêts et escaladaient les collines. Un jour, je lui ai demandé de m'emmener avec lui, ce à quoi il rétorqua :

— C'est d'accord Ahmet ! Sois prêt très tôt demain matin !

Alors que j'étais en train d'expliquer la situation à ma mère et la suppliait de demander la permission à mon père, ma mère me répondit ceci :

— Mon fils, ça va être difficile, mais essayons quand même.

Enfin j'étais sur le point de découvrir pour la première fois des endroits forestiers que je ne connaissais pas ainsi que des collines où je n'étais jamais allé auparavant. Il fallait voir comme j'étais ému !

Ma mère se rendit auprès de mon père alors qu'au même moment j'étais en train d'attendre impatiemment. Brusquement, le ton nerveux de mon père me parvint :

— Ma chère femme, ce n'est pas possible, dit-il en riant. Un enfant qui ne s'amuse pas tranquillement dans la rue, comment pourrait-il rester tranquille tout en haut d'une colline ? S'il croise un serpent, il tentera de le saisir à pleines mains. S'il voit un lion, il tentera de lui monter dessus…

Ma pauvre mère, qu'Allah la bénisse, insista néanmoins fortement auprès de mon père afin que j'obtinsse sa permission.

— Imagine-toi dans quel état j'étais ! J'étais à ce moment très attentif à ce qui se disait à l'intérieur. Mon père va-t-il finir par me donner la permission ? J'attendais le cœur soucieux et inquiet. Finalement mon père déclara :

— Puisque toi aussi tu es d'accord, qu'il y aille donc ! Mais attention, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu de ce qui va se produire, il grimpera aux arbres et plongera sa main dans chaque trou qu'il verra. Il reviendra rempli de regrets, le visage et les mains couverts de sang.

Ma mère essaya de calmer mon père en lui parlant tendrement :

— Mais non, voyons, comment pourrait-il agir de la sorte ! Ahmet est-il si indiscipliné que cela ?

— Oui, hurla mon père, C'est comme je l'ai dit. tiens je te l'écris ici ! Mon noble père agissait ainsi tout le temps. Il dessinait sur le mur avec son doigt comme s'il y écrivait ses propres paroles.

Finalement j'obtins la permission qui me remplit de joie. La nuit venue, en pensant à ce qui m'attendait le lendemain, je dois dire que je l'avais traversée péniblement.

Très tôt le matin, nous nous mîmes en route, Hussein, ses amis chasseurs, et moi. Dans une ambiance sympathique, nous marchâmes des kilomètres sans nous en rendre compte. Nous cheminâmes en plein cœur de la forêt et escaladâmes des collines. Je ne me sentais même pas fatigué, malgré mes courses entre

les arbres et les buissons. Cette journée était la mienne. Mes vêtements étaient déchirés et mes cheveux en désordre, mais cela ne me faisait aucun effet. À tel point que je ne me souvenais même plus des avertissements de mon père !

— Elif, sais-tu à quel moment je me suis rappelé des paroles que mon père avait adressées à ma mère ? C'était au moment de rentrer à la maison dans un état pire que ce qu'il avait évoqué un jour auparavant. Que dire maintenant à mon père ? Quel prétexte avancer pour qu'il me pardonne ? Sur quel mensonge me fixer ? En apparaissant devant mon père et ma mère, en un mot, j'étais malheureux. Ma mère, ma chère mère, était plus malheureuse que moi. Mon père dit en se tournant vers ma mère :

— Regarde maintenant ton fils ! Ne t'avais-je pas prévenu que cela devait arriver?

Pendant ce temps, une idée satanique me vint à l'esprit, mais je n'eus guère le courage de l'avouer à mon père. En réalité, je n'ai pas voulu lui exprimer cette idée.

— Que voulais-tu dire grand-père ? demanda avec curiosité Elif.

— Je voulais simplement lui dire :«Père! Moi je n'ai rien à me reprocher ! Tu savais très bien ce que j'allais faire aujourd'hui. Tu l'as bien dit hier à maman. Et je pense même l'avoir écrit sur un mur. J'ai aussi écouté tes paroles. Donc si j'ai fauté, c'est le fait que je vous ai écouté. »

Elif dit en riant :

— Tu as bien fait de ne rien dire, grand-père, une parole d'enfant ne peut pas être prise au sérieux et défendue comme il le faut. Ton père ne t'a pas dit de faire cela ! Et en plus personne ne t'a obligé à faire ce que tu as fait.

Grand–père Ahmet était ravi des propos d'Elif.

— Bravo, mon intelligente petite-fille! D'ailleurs j'ai essayé de te faire comprendre la question du destin en t'expliquant cela. Tu vois, grâce à nos vieux souvenirs, nous avons encore résolu un nouveau problème.

— Mon enfant ! La connaissance d'Allah est large et illimitée. Le fait qu'Allah soit à même de connaître ce que nous allons faire ne veut pas dire comme tu l'as dit que nous sommes obligés de le faire, car Allah nous a donné la raison, la capacité de penser et le discernement entre le bien et le mal. Quant au bien et au mal, Allah nous a donné toute la force et la liberté nécessaire pour accomplir ce qu'il attend de nous et nous a même doté d'un autre bienfait en nous avertissant: « Ne commettez pas le mal! Cela ne Me plaît pas. Si vous le faites, ce serait certes une mauvaise chose ! »

— Maintenant est-il juste de commettre un acte coupable et en vouloir à Allah ? Que puis-je faire ? C'est parce qu'Allah savait bien que j'allais commettre cet acte que je l'ai commis. Si nous disons que c'est ça mon destin, qui va nous croire ? Avant toute chose, nous-mêmes nous ne croyons pas à cela, n'est-ce pas ?

— Oui, c'est ça, dit Elif avec forte conviction.

Mais cette fois, quelque chose d'ambigüe lui taraudait la tête.

— Grand-père, si Allah le veut, Il peut nous empêcher d'accomplir de mauvaises actions, mais Il ne fait pas. Pourquoi Allah qui nous aime jusqu'à ce point ne nous accorde-t-Il pas ce bienfait ?

Encore une fois, grand-père Ahmet se réjouit de la question d'Elif.

— Mon Dieu, qu'est-elle en train de penser ? se dit-il. Puis il lui répondit :

— Ma fille, le plus grand bienfait qu'Allah nous ait donné, c'est le fait qu'Il nous ait laissé la liberté et l'autonomie. S'Il ne nous avait pas donné cette capacité de faire le mal ou s'Il nous empêchait de le faire, quel serait alors le sens du paradis et de l'enfer en termes de récompense? À quoi servirait la croyance aux prophètes et aux livres sacrés? Tout cela est lié; ce sont des choses qui sont liées entre elles.

— Si Allah nous empêchait de commettre des mauvaises actions, serions-nous alors des « esclaves » ? Pourquoi nos mains et nos bras sont-ils liés? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire tout ce que nous désirons ? Questionna-t-elle plaintivement ?

— C'est vrai que notre situation actuelle vient d'Allah mais Eh fillette ! Il y a un rapport avec ce que nous avons fait ! Quant à notre fatalité, c'est de laisser Allah sanctionner le bien et le mal comme Il l'entend.

Elif :

— Grand-père ! Je t'ai beaucoup fatigué aujourd'hui. Mais j'ai une autre question encore dans la tête. Si tu y réponds, promis je ne dérangerai plus.

— Souvent j'entends ma mère dire qu le bien et le mal dépendent de la volonté d'Allah. Est-ce vrai ? Si cela est vrai, n'est-ce pas de l'injustice le fait qu'Allah nous sanctionne pour avoir fait le mal ?

— Cette parole est vraie, répondit grand-père Ahmet, les gens la comprennent mal. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi ils sont dans l'erreur. Il y a un seul créateur dans l'univers, et comme tu le sais, il s'agit d'Allah. Nous savons tous cela n'est-ce pas ?

— Certainement !

— Puisqu'Allah est le seul créateur, dans ce cas, toute chose, y compris le bien et le mal, c'est Lui qui les a créés. Mais en quoi résulte notre péché ? Parce qu'Allah crée le bien et le mal en fonction de nos désirs. Autrement dit Allah nous a donné la raison et l'entendement. Ensuite il nous place dans une situation d'épreuve en nous indiquant les deux chemins qui mènent soit au paradis soit en enfer et disant : « Si vous désirez faire le bien, Je créerai cela et Je serai fier de vous. Et si vous désirez faire le mal, Je le ferai aussi, parce que Je suis le seul Créateur, mais je ne serai pas fier de ce que vous ferez. »

— Mon enfant, tu vois bien que le bien et le mal viennent d'Allah, et le comportement de ta mère se justifie par cela. Ce qui signifie qu'Allah a produit le bien et le mal en fonction de nos désirs. Et c'est la raison pour laquelle Il nous tient coupable. »

Elif, qui reçut toutes les réponses à ses questions, s'était adoucie. Le degré de sa foi en la grandeur et en la puissance d'Allah s'intensifia.

M. Yaşar Kandemir

LE DESTIN ET LE DÉCRET DIVIN

L'eau bout à 100°C.	Chaque plante vit en fonction de la mesure qui lui a été définie.	Il n'y a pas de tranquillité dans les sociétés où l'immoralité et l'injustice sont monnaie courante.
Tout corps laissé à l'air libre tombe attiré par la force d'attraction universelle.	Chaque animal réagit conformément à la disposition naturelle qui lui a été donnée.	Le désordre règne dans les sociétés où il y a de l'injustice dans la répartition des revenus.
L'eau possède une force de support.	Tout ce qui vit meurt.	Les sociétés qui ne donnent pas de l'importance au savoir et à l'éducation restent rétrogrades.

On peut multiplier les exemples cités ci-dessus en fournir des centaines d'autres similaires. Ces exemples nous montrent que chaque chose présente dans l'univers est créée conformément à un plan, à un programme et dans des mesures bien précises. Ainsi donc, chaque être mène son existence et accomplit son devoir en fonction du programme qui lui a été tracé.

Allah, qui a créé toute chose selon une mesure bien déterminée, a équipé chaque créature de caractéristiques et de compétences convenables. Aucune chose dans l'univers n'a été créée par hasard. Tout est dans le champ du savoir d'Allah et tout a été créé selon Sa volonté et Sa force. L'avènement de toutes les choses dans l'univers, la mesure, le programme et plan définis pour la continuité de l'existence, tout cela se nomme **al-qadar** (mot arabe signifiant prédestination ou destin). La réalisation des choses programmées d'avance (prédestinées) par Allah se nomme **al-qada'** (mot arabe signifiant décret ou arrêt divin). Prenons la pluie à titre d'exemple. Allah a défini une mesure relative à la pluie et cependant a déterminé certaines conditions pour qu'il pleuve.

* La montée dans l'atmosphère des eaux présentes sur la surface de la terre et ce par évaporation sous l'influence du soleil.
* Dans l'atmosphère les particules de vapeur rencontrent la couche d'air frais et se transforment en gouttelettes d'eau en se retenant aux particules de poussière.
* Ces gouttelettes d'eau, une fois parvenues à maturité, commencent à tomber sous l'effet de l'attraction.

L'ordre et la mesure définis par Allah pour la pluie constituent son destin. La pluie, depuis le commencement de la création, tombe selon les conditions qui lui ont été fixées. De même Allah, qui définit cette mesure pour la pluie, reste le Seul qui sait le mieux quand et en quelle quantité la pluie va tomber.

Allah dit :

« Nous avons créé toute chose avec mesure. »

(al-Qamar, 54/49)

LE DESTIN D'EMRE

Un jour, Emre apprenait ses leçons à la maison. Pendant ce temps, son père et sa mère discutaient. Emre n'était pas au courant de ce qu'ils se disaient. À un moment donné il entendit son père dire :

— Ma chérie, c'est la volonté d'Allah, la volonté divine ! Que peux-tu y faire, c'est le destin.

L'attention d'Emre fut tournée vers ces paroles. Il se tourna brusquement vers son père et lui demanda :

— Mon cher père, qu'est-ce que tu as voulu signifier par tes derniers propos ?

— Quel propos ? La volonté d'Allah ou le destin ?

— Oui, voilà c'est cela même !

— Je t'expliquerai, mais sache que tu auras des difficultés à comprendre.

— Mon cher père, je m'intéresse à ce sujet car j'ai un livre qui en parle et j'essaie de comprendre. Mais ce sujet du destin, je n'arrive pas à en saisir le sens.

— Apporte-moi ton livre pour que j'y jette un œil.

Emre remit à son père le livre en question. Ce dernier se mit à lire attentivement les définitions relatives au destin et au décret divin. Après sa lecture il se mit à réfléchir, puis se tourna vers son fils :

— Oui mon cher fils, une définition encore plus claire du destin et du décret divin n'est guère possible. Mais ta difficulté de comprendre n'est pas liée à la confusion des définitions, mais plutôt à la difficulté même du sujet.

— D'accord, répondit Emre, comment vais-je comprendre cela ? Il est écrit dans la préface du livre qu'il faut apprendre la définition du destin en se rapprochant des aînés. Il est également recommandé à nos enseignants de venir en classe parfaitement initiés quant à ce sujet. J'ai déjà lu le sujet dans notre livre de leçons, mais je n'ai pas suffisamment compris.

Le père d'Emre réfléchit un peu et dit :

— Emre, avant toute chose, apporte-moi ce calendrier. Ensemble nous y ferons une analyse. Donne-moi ça ! Dis-moi, quel jour sommes-nous aujourd'hui ?

— Dimanche

— D'accord, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école aujourd'hui ?

— Parce que c'est dimanche. Le dimanche n'est-il pas un jour de repos ?

— Quel jour serons-nous demain ?

— Lundi. J'irai à l'école et toi tu iras au travail.

— Oui c'est vrai, mais explique moi pourquoi tu n'es pas allé à l'école, pendant que moi je ne suis pas allé au travail, et que demain tous deux nous irons toi à l'école et moi au travail ?

Emre étonné regarda son père Comme pour lui dire : " Comment peut-on poser une. telle question? Puis il tenta de dire à son père, hésitant :

— Mais, mon cher père, je…

Son père le reprit aussitôt :

— Emre ! Je vais te demander encore une chose. Est-ce parce que sur le calendrier il est écrit « dimanche » que tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui ?

— Oui

— D'accord, comment ceux qui ont préparé le calendrier ont-ils pu savoir qu'aujourd'hui ce sera dimanche ?

— Ils ont peut-être fait des calculs et se sont rendu compte de cela; en conséquence, ils l'ont inscrit sur le calendrier.

— D'accord, comment ont-ils pu le déterminer ? Grâce à leurs connaissances n'est-ce pas?

— Bien sûr cher père, cela est-il possible sans le savoir ?

— Maintenant encore une question : que se passerait-il s'ils écrivaient continuellement dans le calendrier « dimanche, dimanche, dimanche » tout au long des semaines ? Est-ce que nous allons nous reposer tout le temps ?

— Cher père, cela est-il possible ? Bien sûr qu'il y aura des jours de repos.

— Pourquoi ?

— Parce qu'il est impossible que les dimanches se succèdent comme ça. Est-ce que ceux qui ont préparé le calendrier ne savaient pas cela ?

— Bravo mon petit Emre, c'est vrai ce que tu as dit ! Ces derniers sont très compétents,

car ils ne font pas en sorte que les dimanches se succèdent. Maintenant, écoute-moi attentivement : nous ne sommes pas en repos parce qu'il est écrit dimanche dans le calendrier. Ils ont écrit cela un an auparavant en faisant des calculs révélateurs. Maintenant ce jour est venu et tu n'es pas allé à l'école. De la même manière ils ont écrit lundi journée de demain en faisant les mêmes calculs un an auparavant et par conséquent tu iras à l'école demain. Bref, en ce qui concerne notre existence dans ce monde, ce qu'Allah nous a prédestinés et sa définition comme dans le cas du calendrier est nommé destin. Est dit qada' le vécu et la réalisation de ce qui écrit dans notre destin une fois que le Jour et l'Heure sonneront.

— Je vais te donner encore un exemple si tu le veux bien.

— Oui, bien sûr cher père, je t'écoute.

— Dans le calendrier que nous avons en main figure le moment où le soleil va apparaître. En réalité, toujours d'après le calendrier, le soleil se lèvera à un moment défini. Ce n'est pas parce que l'heure d'apparition du soleil a été prévue d'avance dans le calendrier qu'il doit forcément apparaître à l'heure indiquée, mais c'est à cause de sa nécessité naturelle d'apparaître au temps fixé. L'existence humaine ressemble également à cela. En vivant, les hommes jouent un rôle actif dans la constitution de leur destin. Tout cela semble un peu confus, mais j'espère que tu as compris, inch'Allah !

— Cher père, il y a un peu de confusion dans ma tête quant à ces choses, mais je pense avoir bien compris. Je réfléchirai sur les exemples que tu m'as donnés. En cas de besoin je t'interrogerai encore, mais pour l'instant je te remercie.

— Mon fils, qu'Allah t'ouvre l'esprit.

Emre se remit à ses leçons, et son père et sa mère reprirent leur causerie.

Mustafa Öcal

Le destin et la connaissance d'Allah

Tout comme Allah connaît le passé et le présent, Il sait de quoi sera fait le futur. Sa connaissance couvre toute chose. Rien ne se réalise hors de Sa connaissance et sans Sa volonté.

N'oublions surtout pas que la connaissance d'Allah est différente de la nôtre. Notre connaissance est limitée avec le temps. Nous ne connaissons qu'une partie des informations du passé et du présent qui nous sont parvenues. Nous ne pouvons pas savoir ni apercevoir ce qui se passera plus tard et ne faisons qu'émettre des suppositions. La connaissance d'Allah est éternelle et ne se limite pas avec le temps. La connaissance éternelle aperçoit en même temps le temps passé, présent et futur. Par conséquent Allah connaît tout et voit tout en même temps les moments de la vie d'hier, d'aujourd'hui, de demain, mais aussi le Jour de la Résurrection ainsi que l'au-delà. Dont Il est le Créateur et l'Administrateur.

L'homme est une partie de l'univers créé par Allah. Comme toutes les créatures, il mène sa vie et sa continuité dépend de la volonté d'Allah. Notre Seigneur est Celui qui connaît tout et a fait de l'homme un être détenteur de raison. Il le créa libre pour qu'il puisse assumer ses choix en matière de comportement et le mettre à l'épreuve.

Allah dit :

C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et par une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.

(An'am 6; 59)

Allah dit :

« Et par l'âme et Celui qui l'a harmoineusement façonnée; Et llui a alors inspiré son immoralité et sa piété A réussi certes celui qui la purifie Et est perdu certes celui qui la corrompt. »

(Ash-Shams – Le Soleil 91/ 7 - 10)

La liberté de choix de l'homme : la volonté

Les comportements et les actes sont divisés en deux groupes :

1. Les comportements et actes involontaires

2.Les comportements et actes volontaires

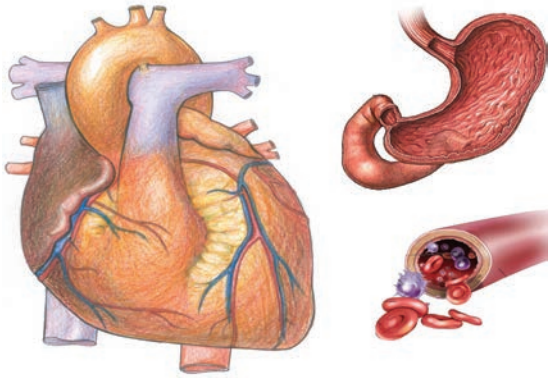
Allah a créé nos organes et a établi l'ordre de leurs fonctionnements :

- **Celui du cœur**
- **Celui de notre estomac**
- **La circulation dans nos veines**

s'accomplissent en dehors de la volonté de l'homme. Chacun de nos organes accomplit la mission pour laquelle Allah l'a chargée.

Des états tels que :

- Le choix de notre père et de notre mère
- Le moment de notre naissance
- La couleur de notre peau



Ne dépendent pas de notre volonté et donc du fait que nous ne pouvons pas les choisir, **Nous n'en sommes donc pas responsables car nous n'avons pas la liberté du choix.**

A l'inverse il est des activités qui dépendent de notre volonté car nous décidons consciemment de les accomplir ou non. Des pratiques telles que manger, boire, marcher, travailler et adorer, sont dépendantes de notre volonté. Nous mangeons et buvons lorsque nous le désirons. Nous décidons également de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons boire. Parler ou se taire dépend également de notre volonté. Nous pouvons aussi choisir de mentir ou de dire la vérité quand nous parlons. En un mot, en tant qu'être humain, nous avons la liberté d'utiliser notre volonté dans le sens de faire du bien ou du mal. **Nous sommes responsables des actes dont nous avons la pleine liberté de choix.**

Expliquons à l'aide d'un exemple concret le rapport entre responsabilité et volonté : Imaginons qu'on a trouvé le porte-monnaie d'un camarade. Nous avons alors le choix entre deux alternatives :

1. « Ce porte-monnaie et l'argent qu'il contient ne m'appartiennent pas. Je ne dois pas dépenser l'argent de quelqu'un d'autre, cela n'est pas juste. » Nous pouvons saisir le porte-monnaie et le rendre à notre camarade.

2. Nous pouvons prendre l'argent et le dépenser.

Le choix entre ces deux possibilités est lié à notre volonté et la responsabilité de notre choix nous appartient également. Si nous nous penchons vers la première alternative, nous accomplirons alors un bel acte et nous bénéficierons pour cela d'une œuvre pie. Dans le cas contraire, si nous optons pour la seconde alternative, nous enfreindrons la Loi du Seigneur et nous commettrons alors un acte illicite (haram). Par conséquent nous pécherions et serions obligés d'en rendre compte le Jour du Jugement dernier.

Allah dit :

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. »

(al-Baqara, 2/286)

Allah nous tient donc responsable de tout ce que nous commettons selon notre propre volonté en termes de croyance, d'action et de comportement.

JE FUIS DU DESTIN D'ALLAH VERS LE DESTIN D'ALLAH

Omar Ibn Al Khattâb (r.a.a.) sortit vers la Syrie. Quand il fut au lieu dit «Sargh» il fut accueilli par les gouverneurs des provinces de la Syrie, Abou «Oubeyda Ibn Al Jarrâh (r.a.a.) et ses compagnons. Ils lui apprirent que la peste s'était déclarée en Syrie. Ibn 'Abbàs (r.a.a.) rapporte: Omar (r.a.a.) me dit: «Va m'appeler les premiers exilés de la Mecque». Je les lui fis venir et il leur demanda conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée en Syrie. Ils furent d'avis différents. Les uns dirent: «Tu es sorti pour une mission (combattre l'ennemi) et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes». Les autres lui dirent: «Tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération ainsi que les Compagnons du Prophète et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie». Il leur dit: «Eloignez-vous de moi».

Puis il me dit: «fais moi venir les Ansârs». Je suis allé les chercher et il leur demanda conseil. Ils suivirent la même conduite que les exilés de la Mecque et, comme eux, leurs avis furent partagés. Il leur dit: «Eloignez-vous de moi».

Puis il me dit: Appelle-moi parmi ceux qui sont ici, les sages de Qoreysh qui ont embrassé l'Islam avant la conquête de la Mecque et qui se sont exilés.

Je les fis venir et ils furent unanimes à dire: «Notre avis est que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie».

Omar (r.a.a.) cria alors parmi les gens: «Dès le lever du jour je vais enfourcher ma monture (pour rentrer à Médine) et faites-en de même».

Abou «Oubeyda Ibn Al Jarrah (r.a.a.) lui dit: «Est-ce une fuite du destin de Dieu?»

Omar (r.a.a.) lui dit: «Ah si quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, Ô 'Oubeyda! (je l'aurais sûrement châtié)».

Omar (r.a.a.) n'aimait pas en effet qu'on le contredise. «Oui, nous fuyons du destin de Dieu vers le destin de Dieu. Que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride. N'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante ce sera par la prédestination de Dieu, et que si tu les laisses paître dans la rive aride ce sera aussi par la prédestination de Dieu?»

Le narrateur ajoute: «Juste à ce moment arriva 'Abdurrahman Ibn 'Awf (r.a.a.) qui avait été retenu par quelques affaires et dit: «Je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le Messager de Dieu (saws) dire: «Quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, n'y allez pas et, si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas». 'Omar (r.a.a.) remercia alors Dieu exalté et prit le chemin du retour (Boukharî, Tib, 30)

ACTIVITÉ, SUBSISTANCE ET SOUMISSION

Activité et subsistance

Toutes les créatures qui vivent sur la terre réagissent en fonction du programme qu'Allah leur a planifié. Elles accomplissent leur devoir conformément à l'objectif de leur création, s'activent pour chercher et trouver la subsistance qu'Allah a prévue de leur octroyer. Par exemple les oiseaux qui, affamés, quittent leur nid chaque matin pour chercher quelque nourriture et reviennent le soir rassasiés. Des animaux peuplant la forêt jusqu'à ceux qui évoluent dans les océans, toutes les créatures vivantes continuent leur existence terrestre en fonction des mesures qui leur sont définies. Les abeilles rassemblent le pollen des fleurs qu'elles ont collecté et le transforment en miel. La fourmi travaille et stocke sa nourriture. Le lion s'efforce de trouver une proie. La tortue, bien que se déplaçant lentement, cherche pourtant sa nourriture sans se lasser. Enfin, le poisson lui aussi nage continuellement dans le but de trouver de quoi se nourrir. En un mot, tous sont courageux et travaillent.

Alors que tout ce qui vit accomplit sa mission et travaille est ce qu'il sied au humains d'avoir une attitude paresseuse ? bien sur que non ! Parce qu'Allah a affirmé qu'Il donnerait à chaque âme sa subsistance en plaçant une mesure. Il donnera leur subsistance à ceux qui font des efforts et apprécient les bienfaits d'Allah.

Notre Prophète (saws) a dit :

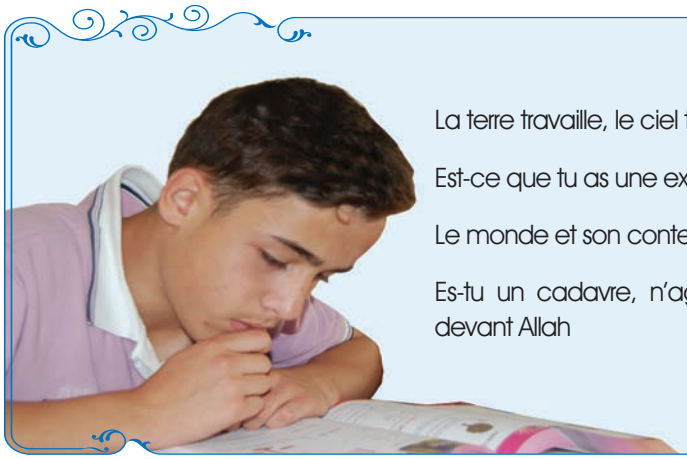
"« Jamais personne ne mange un mets aussi succulent que celui qu'il acquiert par le travail de ses mains. David (Daoud) (a.s.) le Prophète (saws) d'Allah, se nourrissait du fruit de ses mains. »

(Bukhari, Anbiya, 37)

En effet Allah indique dans le Coran:

« **Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle Nous redonnons la vie, et d'où Nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de Ses fruits et de ce que leurs mains ont produit...**» (Yasin 36 versets 33 -35).

Autrement dit, l'homme sur terre peut profiter des bienfaits qu'Allah lui a destinés une fois qu'il a fait des efforts et ainsi bénéficier du fruit de ses efforts.



TRAVAILLE !

La terre travaille, le ciel travaille, et toi tu restes assis tranquille !

Est-ce que tu as une excuse ! Cesse donc !

Le monde et son contenu sont debout toi tu es couché !

Es-tu un cadavre, n'agis-tu donc pas ? Aie au moins honte devant Allah

Mehmed Âkif Ersoy

L'ARBUSTE QUI A DONNE DEUX FOIS DES FRUITS EN UN AN

Le Calife Haroun Rachid vit un vieil homme planter un arbuste fruitier et lui dit:

«Eh Papi ! Tu es trop vieux, tu ne verras pas les fruits de l'arbuste que tu plantes! Pourquoi tu te donnes tant de mal ?»

Le vieil homme lui répondit : « Eh fiston ! Ceux qui étaient avant nous on planté des arbres et nous avons mangé leurs fruits. Maintenant c'est à nous de planter des arbres pour que ceux qui viendront après nous puissent manger de leurs fruits.»

La réponse plus beaucoup au Calife Haroun Rachid qui lui donna un sac d'or.

Le vieil homme dit alors : «Tu vois mon petit ! L'arbuste que je viens de planter commence déjà à donner des fruits.»

Le Sultant Haroun Rachid ravi par ces paroles donna un deuxième sac d'or au vieil homme qui commença à rire.

Haroun Rachid qui lui demanda la raison reçut cette réponse : « Tu as vu mon petit! Alors que les arbres donnent des fruits les arbres donnent des fruits une fois l'an et le mien m'en a déjà donné deux fois..»

Allah le Très-Haut a lié toute chose dans le monde à des raisons et a défini une relation de causalité (lien entre la cause et l'effet). En conséquence, pour avoir des produits, il faut semer des graines en terre et pour avoir des fruits semer des arbres et pour réussir il est nécessaire de travailler.

Pour gagner le Paradis, il faut accomplir ses actes d'adoration avec foi et obéir aux règles d'Allah en se conformant aux ordres et s'abstenant des interdits

Pour réussir dans ce monde, il faut s'attacher aux causes et travailler a la hauteur de ce que notre Seigneur désire et adapter nos efforts a nos désirs. Ceux qui utilisent leur liberté et sont volontaires au travail et dans l'adoration percevront sans aucun doute la contrepartie de leurs efforts. De ce fait nous qui, en tant que croyants, avons foi dans la destinée (c'est-à-dire que tout ne se produit que grâce au contrôle divin) accomplissons notre mission sur terre en travaillant dans le cadre des limites universelles placées par Allah. Puis nous en attendrons le résultat de notre Seigneur.

Pour concrétiser un travail, après avoir réuni toutes les conditions matérielles et spirituelles requises, il suffit de s'en remettre à Allah et Lui faire confiance, L'invoquer pour voire nos désirs réalisés et Lui demander de l'aide. De tout notre cœur il faut que nous Lui fassions confiance. C'est en Allah Seul que nous devons nous remettre.

Allah dit :

« Dis: ‹Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à ce qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs›. »

(Saba, 34/39)

Activité et soumission confiante

La soumission confiante (at-tawakkul), c'est avoir confiance en Allah et s'en remettre totalement à Lui après avoir exécuté les responsabilités qui nous incombent. C'est toujours penser qu'Allah est avec nous pendant notre travail ou notre activité et de ce fait Lui laisser toute la suite qu'Il veut y donner.

La confiance en Allah ne consiste pas à laisser par paresse laisser Allah accomplir les actes que les humains doivent faire.

Notre Prophète (saws) bien aimé en disant à un homme qui avait laissé libre sa chamelle :

Allah dit :

« C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu (Mohammed) as été si doux envers eux! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.»

(al-Imran, 3/159)

«Attaches la puis remets t'en à Allah.» (Attirmidhi, livre de la résurrection 60) lui a enseigné qu'il avait mal compris la soumission confiante en Allah..

En conséquence si nous sommes un agriculteur qui s'en remet à Allah, nous devons d'abord préparer la terre au moment opportun, puis jeter à temps les graines, l'eau et l'engrais. Ensuite nous pourrons prier Allah pour qu'Il donne une récolte abondante et magnifique en nous nous soumettant à Lui avec confiance.

C'était pendant le temps du Califat d'Omar (r.a.a.). Un groupe d'hommes assis dans la mosquée discutaient entre eux.

A un moment Omar (r.a.a.) rentra et leur demanda pourquoi ils étaient assis dans la mosquée.

« Eh bien Emir el Muminin ! Nous nous en remettons à Allah et sommes convaincus qu'Il nous enverra notre subsistance à nos pieds.

Omar (A.s.) fut très irrité par ces paroles. Au lieu de travailler pour gagner leurs ressources, ils restaient en paresseux. Il les fit sortir de la mosquée en leur disant : « Vous n'êtes pas de ceux qui s'en remettent avec confiance à Allah. Au contraire vous êtes des paresseux orgueilleux surs de vos personnes.

Selim, qui étudie dans un internat, dit un jour à ses camarades :

« Allah dit dans le Coran que la subsistance de tout ce qui vit sur terre Lui appartient. Dans ce cas pourquoi me fatiguerais-je pour l'acquérir ? Tout ce qui m'est échu me parviendra tôt ou tard. Il suffit que je place ma confiance en Allah. »

Ses camarades lui dirent que tout ceci était faux, mais Selim fit la sourde oreille.

À l'heure du petit déjeuner, les camarades de Selim prirent leur assiette et se mirent en rang. Selim, lui, ne le fit pas en se disant:

« De toute façon, c'est le cuisinier qui se chargera de m'apporter ma part »

Ce dernier, après avoir servi tous ceux qui étaient alignés, demanda : « Y a t-il quelqu'un qui n'a pas été servi ? » Sans réponse il arrêta de servir et Selim resta sur sa faim.

À l'heure du déjeuner, la même chose se produisit également. Selim, particulièrement affamé, se dit alors que sa part lui sera servie en soirée.

Le soir venu, le cuisinier servit ceux qui étaient alignés etdemanda une nouvelle fois si tout le monde avait été servi et Selim ne répondit pas.

Remarquant que le cuisinier était en train de ramasser le reste de nourriture, Selim se mit à tousser. Le cuisinier, ayant entendu la toux, lui demanda : « Pourquoi tousses-tu ? Si tu as faim, tend ton assiette afin que je te serve. »

Selim, son assiette remplie, mangea jusqu'à se remplir le ventre. Puis il dit à ses Camarades : "Allah nous a notifié qu'Il nous donnait notre subsistance, mais pour l'atteindre il nous faut au minimum tousser !

LE LION ET LE RENARD

Un homme qui avait quitté son village dans le but de trouver de quoi se nourrir, parvint dans une forêt où il faisait très sombre et décida d'y passer la nuit. Comme il avait peur des bêtes sauvages, il monta dans un arbre, se fit une place confortable au milieu des branches et attendit le matin en silence. Soudain il entendit un léger gémissement. Il regarda aux alentours avec curiosité et aperçut en bas un renard paralysé. Il se dit en lui-même : « Que peut bien manger ce renard et que peut-il boire ? » Pendant ce temps un lion était en train de s'approcher et tenait un cerf dans sa gueule. Le lion, parvenu tout près de l'arbre, dévora le

cerf et se remplit le ventre. Une fois le loin parti, le renard, bien que paralysé, se mit à avancer. Lui aussi se mit à se remplir le ventre avec les restes du cerf que le lion avait laissés. L'homme, qui avait vu toute la scène, se dit en lui-même, étonné : « Qu'elle est belle la miséricorde d'Allah ! Il envoie même à un renard paralysé de quoi se nourrir, et ce jusque devant lui pour qu'il ne reste pas affamé ! Si c'est ainsi, pourquoi alors me fatiguer à travailler ? Est-ce un plaisir de travailler du matin jusqu'au soir ? Si la subsistance de ce renard lui est parvenue jusqu'à ses pattes, à plus forte raison ma subsistance devrait me parvenir aisément. En réalité je dois prendre exemple sur ce renard en matière de rémission confiante et attendre dans un coin, tout comme lui.

L'homme, ayant passé toute la nuit accaparé par ces pensées, se rendit le lendemain dans une grotte qui se trouvait au bord du chemin. Là il commença à attendre que lui parvienne sa subsistance. Il attendit trois jours entiers, mais personne ne passa. Personne ne lui avait apporté de quoi se nourrir ni de quoi boire. À force d'attendre, l'homme finit par s'évanouir. Puis, soudainement réveillé par un bruit, l'homme reprit confiance et comprit son erreur. Il sortit de la grotte et continua sa route pour aller quérir lui-même sa subsistance.

Sa'dî Şirâzî

LA MALADIE ET LA MORT

Notre Seigneur le Très-Haut a doté les êtres vivants de différentes particularités. L'homme qui est un être vivant nait, grandit et meurt comme tous les autres êtres vivants. Tout au long de son existence il subit diverses maladies. S'il n'est pas responsables de certaines de ces maladies d'autres viennent de ses négligences et autres manquements.

Chacun d'entre nous peut tomber malade. Notre cher Prophète (saws) a déclaré que le remède à toute maladie vient aussi d'Allah et que seul Allah est en mesure d'accorder la santé. Ce qui avait fait dire à Ibrahim (a.s.) : « **et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit** » (ash-Shuara, 26/80)

Lorsque nous sommes malades, se rendre chez le médecin et se conformer à son diagnostic et au remède qui s'ensuit est une recommandation de notre religion. Une fois guéri il faut s'en remettre à Allah en L'invoquant au sujet de notre santé. Le remède diagnostiqué par le médecin constitue à la fois les raisons physiques et spirituelles qui contribueront à assurer notre rétablissement.

Mais il ne faut pas oublier Allah et croire que le médecin et le remède sont les seules causes de notre rétablissement.

Notre Prophète (saws) a dit :

Un jour, un Compagnon posa une question au Prophète (saws) :

« Ô Messager d'Allah ! Afin de nous prémunir des maladies, se soigner et faire des invocations, cela peut-il changer le destin ? »

La réponse du Prophète fut tout à fait significative :

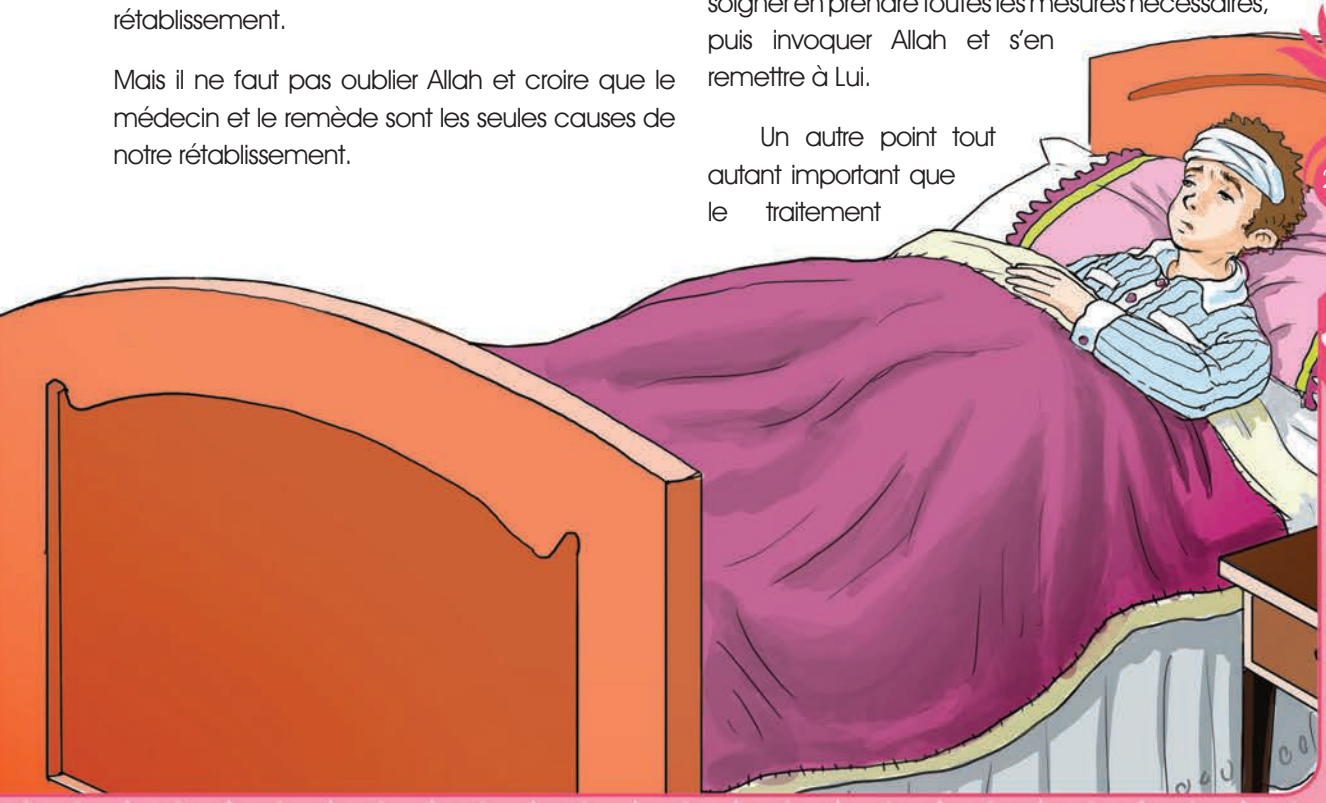
« Se prémunir des maladies, faire des invocations et se soigner font également partie du destin. »

(Tirmidhi, Tib, 21)

Nous n'avons pas le devoir de ne jamais tomber malade, mais de tout faire pour ne pas tomber malade.

Et si nous sommes malades, il nous faut nous soigner en prendre toutes les mesures nécessaires, puis invoquer Allah et s'en remettre à Lui.

Un autre point tout autant important que le traitement



médical, est qu'il ne faut surtout pas se révolter contre Allah lorsqu'une maladie nous survient. Le fait de croire à la destinée est un point qui nous fait devancer la plainte et nous assiste dans la guérison. Il faut savoir et accepter que tout comme la maladie, la guérison ne peut arriver qu'avec la volonté d'Allah. Ainsi en attendant on gagne le moral, l'espoir et notre capacité de résistance au mal s'accroit. De plus, la patience que nous montrons pendant ces périodes difficiles de maladie est l'occasion de gagner l'amour et la récompense d'Allah.

Une des lois qu'Allah a appliqué aux vivants est que toute âme verra un jour la mort en disant dans le Coran : **« Toute âme goûtera la mort »** (al-Imran, 3/185).

La mort de chaque être humain est fixée et lorsque le moment défini arrive, la mort survient. La vie et la mort dépendent de la volonté d'Allah car c'est Lui qui donne la vie et la mort. C'est pourquoi l'attitude que nous adoptons lors du décès d'un de nos proches, que ce soit suite à une maladie, un accident, ou une autre cause reflète notre foi intérieure. Dans ce genre de situation, ce qui plaît à Allah en termes de comportement, c'est de patienter et s'abstenir de toute révolte.

Allah dit :

« … qui disent, quand un malheur les atteint: ‹Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons›. »

» (al-Baqara, 2/156)

AU CREATEUR ET LEGISLATEUR DE L'UNIVERS

Oh Allah! Seigneur et Maître des Univers
Toi qui dirige ces mondes et avant tout cette terre
Toi qui l'Omnipotent et l'Omniscient
Toi le Rapide en calcul et Sévère en châtiment
Toi qui connaît tout du visible au caché
Toi le Puissant le Juste et le Sage
Toi l'Accueillant au Repentir et le Tout Miséricordieux
Tu nous as manifesté l'étendue de Tes capacités
Erasant de Ton pouvoir ce que l'homme avait façonné
Voilà pourquoi je T'interpelle et Te loue
Améliore ce qui est au plus profond de nous
Pour en faire ressortir le meilleur
Ta lumière infinie au sein de nos cœurs
Et puis encore dans Ta Clémence infinie
Qui nous as-Tu appris devance Ta colère
Vers la certitude qu'après la vie sur la terre
Il y a une vie remplie de délices
Pour qui T'aura obéi sans caprices
Et sur préserver son âme
En état d'Islam

Mohamed Roussel

CE QUE NOUS APPORTE LA FOI DANS LE DESTIN

LA FOI DANS LE DESTIN

- Nous permet de percevoir l'existence d'une sagesse profonde après chaque évènement.
- Nous rappelle que toute chose dans l'univers existe par la volonté, la puissance, la connaissance et la conscience d'Allah.
- Le fait d'être satisfait de tout ce qui vient d'Allah nous assure la Satisfaction divine.
- Nous protège des inquiétudes et illusions relatives à l'avenir.

Nous tentons de comprendre, avec les limites de notre connaissance et de notre pouvoir, ce qui nous arrive dans ce monde. Cependant ce que nous vivons ne se limite pas à ce qui est visible. Il y a aussi des choses que nous ne parvenons pas à différencier, appréhender où à comprendre. Seul Allah connaît leur face cachée. Quand nous croyons au destin, nous avons la conviction que tout ce qui se produit dans l'univers vient d'Allah l'Omniscient.

Une telle foi, nous permet de réaliser la grande sagesse qui est cachée derrière chaque événement survenant dans l'univers.

Allah dit :

« Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. »

(al-Baqara, 2/216)

De ce fait notre vision de la vie change complètement. Nous commençons à évaluer différemment les évènements. Toute situation qui nous plaît peut être pour nous l'opportunité de gagner une œuvre pieuse, mais peut être aussi la cause d'un enorgueillissement. C'est pour cela que nous implorons Allah pour tout ce qui pourrait nous arriver en bien.

La fièvre ou la migraine sont certes des cas difficiles à supporter, mais peut-être nous ont-elles empêchés d'être atteint par une maladie plus grave ou que l'accident dont nous sommes victimes nous a évité de subir un accident plus grave. En pendant à toutes ces éventuelles possibilités, nous sommes toujours à même de remercier immanquablement Allah et souhaiter qu'Il continue à nous protéger des plus grandes catastrophes et des plus graves accidents.

Allah le Très-Haut, avec Sa science et Sa puissance illimitées, a mis une mesure et un équilibre dans l'univers dont Il n'ignore aucune activité car chaque chose se réalise par Sa volonté, Sa puissance et Sa force créatrice. Depuis des temps immémoriaux, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et la force d'attraction de l'eau et de la terre se poursuit toujours. Les créatures vivantes continuent toujours à vivre grâce à l'eau. Ces lois immuables qu'Allah a placées dans l'univers sont pour nous de grands bienfaits. La Terre est devenue une planète habitable pour la descendance humaine grâce aux lois physiques, biologiques et sociales qu'Allah a édictées.

Savoir cela et croire en un tel destin assure notre distinction dans l'ordre excellent de l'univers. **Tout ceci nous exprime la réalité que toute chose dans l'univers existe par la volonté, la puissance, la connaissance et la conscience d'Allah.**

Allah dit :

« Dis: ‹Que diriez-vous? Si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas?›

Dis: ‹Que diriez-vous? Si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? N'observez-vous donc pas?›

C'est de par Sa miséricorde qu'Il vous a assigné la nuit et le jour: pour que vous vous reposiez et cherchiez de Sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants.»

(al-Qasas, 28/71-73)

Nous sommes très heureux de rencontrer quelqu'un que nous aimons et nous sommes très tristes quand nous perdons des êtres chers. Allah nous teste dans ce monde par la joie et par la peine. Car en fait ce monde est un lieu d'épreuves. Quand nous réagissons, forts de cette réalité, nos joies et difficultés se transforment en occasions pour acquérir la satisfaction d'Allah. Nous Le remercions pour tous les bienfaits qu'Il nous accorde et patientons face aux difficultés et troubles rencontrées. La satisfaction de ce qu'Allah nous procure fait de nous les maîtres de la sobriété et nous éloigne des sentiments de jalousie et d'orgueil exacerbé. Ainsi donc, **Le fait d'être satisfait de tout ce qui vient d'Allah nous assure la Satisfaction divine**.

Allah dit :

« C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela). Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques »

(al-Baqara, 2/22-23)

Celui qui n'a pas confiance dans le Seigneur s'inquiète sur l'avenir. Ce faisant il a peur de perdre ce qu'il possède, oublie ce dont il dispose et craint la pauvreté ou il oublie sa santé et craint les maladies. Il occupe trop son esprit à courir vers les désirs et les ambitions. Bien souvent, à cause de ses inquiétudes liées à l'avenir, il perd le sommeil et, par conséquent, sa santé également.

Avoir confiance en Allah et croire au destin (ou à la prédestination), nous **sauve des inquiétudes et des illusions relatives à l'avenir.**

Allah dit :

« Dis: ‹Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance›. »

(at-Tawba, 9/51)

Car, quand nous croyons au destin, nous savons profondément que rien n'est envisageable ni faisable sans la volonté d'Allah. Tout ce qui peut nous advenir ne peut être le fait d'autre que Lui. Nous franchissons les obstacles et les difficultés grâce à Son soutien constant. En tant que serviteurs d'Allah, nous devons travailler, avoir confiance en Lui, s'en remettre à Lui et demander Son secours.

NOTRE PROPHÈTE (SAWS) VOYAIT DU BIEN DANS TOUT CE QUI VENAIT D'ALLAH

Notre Prophète (saws) était un homme qui avait un regard positif sur la vie et voyait l'excellence en toutes choses. Il était aussi très optimiste. Lorsqu'il trouvait une solution efficace face aux situations qu'il vivait, il louait Allah. Il croyait que chaque évènement qui se produisait sur terre ne l'était que par le décret et l'assistance d'Allah. Il définissait la foi comme suit : « Croire en Allah, aux anges, aux livres, au prophètes, au Jour Dernier, au destin en bon comme en mal.» (Muslim, Iman, I)

Notre Prophète (saws) savait qu'Allah était avec lui à chaque instant et de ce fait il Lui faisait confiance. Le plus bel exemple touchant à ceci fut vécu durant son hégire de La Mecque à Médine. Notre cher Prophète, accompagné d'Abû Bakr (r.a.a.) s'était caché dans la grotte de Thawr devant laquelle se trouvaient les idolâtres qui les pourchassaient. En se penchant ils auraient pu les apercevoir à l'intérieur de la grotte. La crainte d'Abû Bakr (r.a.a.) fut à ce moment-là que le Prophète (saws) ne subisse quelque tort de la part des idolâtres. Mais même au cœur de cette situation critique Notre Prophète (saws) avait toujours une confiance infinie en Allah. Et s'adressant à Abû Bakr (r.a.a.) il lui dit ceci :

« N'aie aucune crainte, car Allah est avec nous. »

Notre cher Prophète (saws) disait que tous les événements sont sous le regard et le contrôle d'Allah. Il cherchait la satisfaction d'Allah dans toute chose qu'il effectuait et croyait **croyait que si Allah ne le voulait pas personne ne pourrait nuire ou faire du bien.** Il conseillait à ses Compagnons et à sa communauté en général de se comporter de la même façon que lui. Son exemplarité vis-à-vis d'Abdullah ibn Abbas (r.a.a.) alors que ce dernier n'était encore qu'un enfant, constitue un résumé de la qualité de la foi qu'il avait

en Allah et au destin, tel que le récit suivant le souligne.

Ibn 'Abbas (r.a.a.) a dit :

« J'étais une fois assis en croupe sur la monture du Prophète quand il me dit :

« Jeune homme ! Je vais t'enseigner ces quelques paroles :

Observe les commandements de Dieu et Dieu te préservera.

Observe les commandements de Dieu et tu trouveras Dieu à tes côtés.

Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu.

Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Dieu.

Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront le faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Que s'ils se coalisaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal que Dieu a déjà écrit pour toi.

Les calames (du destin) se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages (du destin) est désormais bien sèche». (Tirmidhî, Le Jour de la Résurection 59)

La confiance que Notre Prophète (saws) avait en Allah le menait à une vie prioritairement consacrée au travail et à l'adoration. En aucun cas sa foi confiante ne le conduisait à la paresse ou à un comportement irresponsable. Il invoquait Allah ainsi : **« Mon Seigneur je me réfugie auprès de Toi contre l'angoisse, l'impotence et la paresse. »** Selon lui, la paresse et la négligence ne sont pas des comportements dignes d'un musulman.

Notre Prophete bien aimé (Saws) quand il devait remplir une mission l'accomplissait en sachant qu'elle ne pouvait être réalisée que par la Puissance et la Force d'Allah. Quand il voulait entreprendre un travail, il remplissait d'abord la mission qui lui incombait puis demandait l'aide d'Allah pour le travail qu'il voulait entreprendre. **Il a fait savoir que ceux qui établissaient un lien entre la destinée et le fait qu'ils étaient négligents ou paresseux étaient dans une grande erreur.**

C'est pourquoi il fut mécontent de cette réponse qu'il reçut d'un compagnon à qui il avait recommandé la prière de nuit:

« Ô Messager d'Allah ! Notre vie est entre les mains d'Allah. Il la donne et la reprend quand il le veut. Si Allah veut nous réveiller, il le fera.» (Bukharî, Tahajjud, 5).

Car selon Notre Prophète (saws) s'il est un fait que c'est Allah qui réveille, il appartient à la créature de prendre les dispositions pour se réveiller.

Notre Prophète (saws) bien aimé avant qu'un évènement se produise faisait tout ce qui était dans son pouvoir. Si cela se réalisait, il le laissait a l'appréciation d'Allah et acceptait de bon cœur ce qui venait d'Allah. A chaque occasion il s'en remettait à Allah et expliquait en permanence sa satisfaction devant la providence divine en ces termes : «Hasbon Allah wa niam al Vakil» **«Allah me suffit, il est mon meilleur garant.»** Il ne s'est jamais révolté contre Allah et n'est jamais tombé dans le désespoir.

Il ajoutait que dans tout ce que notre Omnipotent Seigneur nous avait destiné n'était pour nous que bon et profitable et que notre seul devoir était de Le remercier pour les bienfaits qu'Il nous donnait et de patienter devant les calamités qui nous atteignent.

Il voyait dans chaque situation bonne ou mauvaise une bonne occasion de gagner la satisfaction d'Allah et expliquait ainsi :

« Ce que l'affaire du Croyant est étonnante! Son affaire ne comporte (pour lui) que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au Croyant : s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose» (Mouslim, Zuhd 64).

Le Messager d'Allah, se tenait à l'écart des mots et des pensées inutiles et pessimistes. Il s'abstenait des mots et comportements qui ne changeaient pas la fin des événements.et conseillait ainsi ses compagnons :

« Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible et dans les deux il y a un bien. Recherche avec énergie tout ce qui te fait du bien, demande aide à Allah et ne faiblis jamais. Si un malheur te touche ne dis pas: "Si j'avais fait telle chose il ne m'aurait pas touché", mais dis: "Allah en a prédestiné ainsi et, ce qu'Il a voulu, Il l'a fait", car le mot "si" ouvre la voie à l'œuvre de Satan. » (Muslim, Qadr, 34)

Notre cher Prophète (saws) disait que la maladie, la mort, les soucis, les peines et les chagrins qui parviennent à l'homme servent d'expiation et le purifient de ses péchés. Celui qui est patient en face des calamités et des difficultés de toutes sortes bénéficiera de la gratification d'Allah et sera élevé. La fin pour un tel homme ne peut être que bonne comme le stipule ce hadith:

« Il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le Musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés (Bukharî, Mardâ 1, 3)

Notre prophète bien aimé (saws) à propos de la destinée, la confiance en Allah et la patience ne courbait pas l'échine devant le destin et ne l'acceptait pas sans défense, mais combattait devant l'adversité, prenait toutes les dispositions nécessaires puis s'en remettait a Allah. Après avoir rempli toute les responsabilités qui lui incombaient, il se soumettait à la volonté d'Allah. Son attitude pendant la bataille de Khandaq est un des plus beaux exemples révélant sa perception du destin et de la remise confiante:

« Ayant appris que les idolâtres étaient sur le point d'attaquer Médine, entreprit une consultation (Shoura) avec ses Compagnons sur les mesures et stratégies à adopter. Il écouta le point de vue de chacun. Ils prirent la décision d'adopter la proposition de Salman al-Farisi de construire de creuser un fossé autour de Médine. Se défendre en creusant un fossé autour de la ville était une méthode inconnue des Arabes de l'époque et un travail très éprouvant. Mais ne reculant devant rien, le Prophète (saws) s'engagea personnellement dans ce travail en creusant comme les autres. Il travailla des jours entiers dans le froid, une pierre attachée sur son ventre à cause de la faim. Bien qu'il savait que l'armée ennemie était très importante, il ne perdit jamais espoir en Allah. En tant que serviteur, il prit préalablement toutes sortes de mesures puis demanda le secours d'Allah en L'implorant. C'est ainsi que les idolâtres s'approchèrent de Médine, dotés d'une armée puissante, mais ne purent franchir le fossé et par conséquent s'emparer de la ville. Après des jours de blocage, le secours d'Allah arriva enfin; suite à une puissante tempête, le campement des idolâtres fut complètement dévasté. À aucun moment Allah a rendu malaisé le travail et la confiance du Prophète et de l'ensemble des musulmans. L'attitude de Notre Prophète (saws) lors de la Bataille de Khandaq est, pour tout musulman, une merveilleuse illustration de ce qu'est la foi, la patience, le travail, la lutte et la confiance en Allah, et ce jusqu'au Jour de la Résurrection.

Barâ ibn Azib (r.a.a.) était un jeune Compagnon qui aimait beaucoup notre cher Prophète (saws). Son cœur était rempli d'amour et de respect envers lui. À tel point que le Prophète (saws) lui avait appris une invocation à formuler chaque soir avant de dormir :

« O Seigneur! Je soumets ma personne à Toi. Je tourne mon visage vers Toi, je m'en remets en toute chose à Toi et je place mon dos sous Ta protection espérant Ta récompense et craignant Ton châtiment. On ne peut se réfugier de Toi ni être sauvé de Toi en dehors de Toi. Je crois en Ton livre que tu as fait descendre et à Ton Prophète que Tu as envoyé ». Si tu meurs cette nuit, tu mourras ainsi dans la foi conforme à la saine nature (l'Islam) et si tu te réveilles le matin ce sera un bon réveil »

(Boukhari, l'Appel, 6)

QUESTIONS

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	La croyance au destin		tous nos actes dont nous disposons en toute liberté de choix.
2	Allah nous teste dans le bonheur comme dans la peine		réagissent en fonction du programme qui leur a été tracé par Allah.
3	Le musulman est convaincu que tout ce qui existe dans l'univers		nous sauve des inquiétudes et des illusions relatives à l'avenir.
4	Personne ne consomme de nourriture		qu'il y a une sagesse divine dans tout évènement.
5	Pour l'homme		n'existe que par la volonté d'Allah.
6	La croyance au destin assure		parce que le monde est un lieu d'épreuves.
7	Nous sommes responsables de		plus bienfaisante que celle acquise de son propre gain.
8	Toutes les créatures vivantes sur terre		il n'y a que la contrepartie de ce qu'il a acquis par le travail.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

(âme - musulman - mesure - retournerons - malheur - bien - mauvaise - capacité - pardonner - avons créé)

1. « Nous …… toute chose avec ….. » (al-Qamar, 54/49)
2. « Allah n'impose à aucune….. une charge supérieure à sa …… » (al-Baqara, 2/286)
3. « qui disent, quand un …… les atteint: ‹Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous ……›. » (al-Baqara, 2/156)
4. « Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un …. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est …… C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » (al-Baqara, 2/216)
5. « La fatigue, la maladie, le désagrément, la colère, les difficultés de toutes sortes, tout ce que subira le ……. Allah s'en servira pour lui…….. ses péchés. » (Bukharî, Mardâ 1,3)

Contrôle des connaissances

1.

I- « Nous avons créé toute chose avec mesure. » (al-Qamar, 54/49)

II- « Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]. » (ar-Rahman, 55/5)

Quelles conclusions peut-on tirer de ces versets coraniques ?

A) Allah créée toute chose.

B) Le soleil et la lune évoluent selon un ordre bien précis.

C) Il existe un ordre dans la création de toute chose.

D) La création de l'univers est une coïncidence.

2.

I- Il fait de son mieux et se contente de ce qu'Allah lui a donné.

II- Avoir confiance que toute chose dépend de la volonté d'Allah et qu'il ne peut rien faire de lui-même.

III- Il ne recule pas devant les difficultés de la vie, mais préfère se battre en travaillant.

Parmi ces attitudes quelles sont celles appliquées par la personne croyant au destin ?

A) I-II B) I-III

C) II-III D) I-II-III

3. Parmi les domaines cités ci-dessous, lequel relève de notre propre choix ?

A) Le moment de notre naissance

B) Notre père et notre mère

C) Nos camarades

D) Le moment de notre mort

4. Parmi les hadiths mentionnés ci-dessus, lesquels soulignent la nécessité pour l'individu de travailler en vue d'acquérir de quoi subsister ?

A) La prière est un pilier de la religion.

B) La propreté est la moitié de la foi.

C) Ne pas être de ceux qui s'endorment rassasiés alors que son voisin s'endort affamé.

D) Nul ne peut manger d'aliment plus bienfaisant que celui acquis de son propre labeur.

5. Parmi les comportements mentionnés ci-dessous, lequel n'est pas de la responsabilité de l'homme ?

A) Calomnier

B) Mentir

C) Cultiver de la haine

D) S'évanouir

6. Dans tout ce que fait Tarik, son comportement laisse à désirer. Il n'en fait qu'à sa tête. À la question « pourquoi te comportes-tu ainsi ? » il répond toujours : « C'est ce qui écrit sur mon front qui se réalisera. »

Quel est le principe de la foi que Tarik n'a pas compris ?

A) La croyance aux prophètes

B) La croyance aux anges

C) La croyance au destin et au décret divin

D) La croyance aux livres

RÉPONSES

Mettez en ordre significatif les phrases ci-dessous

1	La croyance au destin	**7**	tous nos actes dont nous disposons de la pleine liberté de choix.
2	Allah nous teste dans ce monde souvent par le moyen de la joie, souvent par le moyen du chagrin	**8**	réagissent en fonction du programme qui leur a été tracé par Allah.
3	Le musulman est convaincu que tout ce qui existe dans l'univers	**1**	nous sauve des inquiétudes et des illusions relatives à l'avenir.
4	Personne ne consomme de nourriture	**6**	notre distinction d'une grande sagesse après chaque en toute liberté de choix.
5	Pour l'homme	**3**	n'existe que par la volonté d'Allah.
6	La croyance au destin assure	**2**	parce que le monde est un lieu d'épreuves.
7	Nous sommes responsables de	**4**	plus bienfaisante que celle acquise de son propre gain.
8	Toutes les créatures vivantes sur terre	**5**	il n'y a que la contrepartie de ce qu'il a acquis par le travail.

Complétez les espaces vides ci-dessous par les mots convenables

1. avons créé – mesure
2. âme – capacité
3. malheur – retournerons
4. bien – mauvaise
5. musulman - pardonner

Contrôle des connaissances

1. D

2. B

3. C

4. D

5. D

6. C